馬元臺
張隱菴

合註素問靈樞

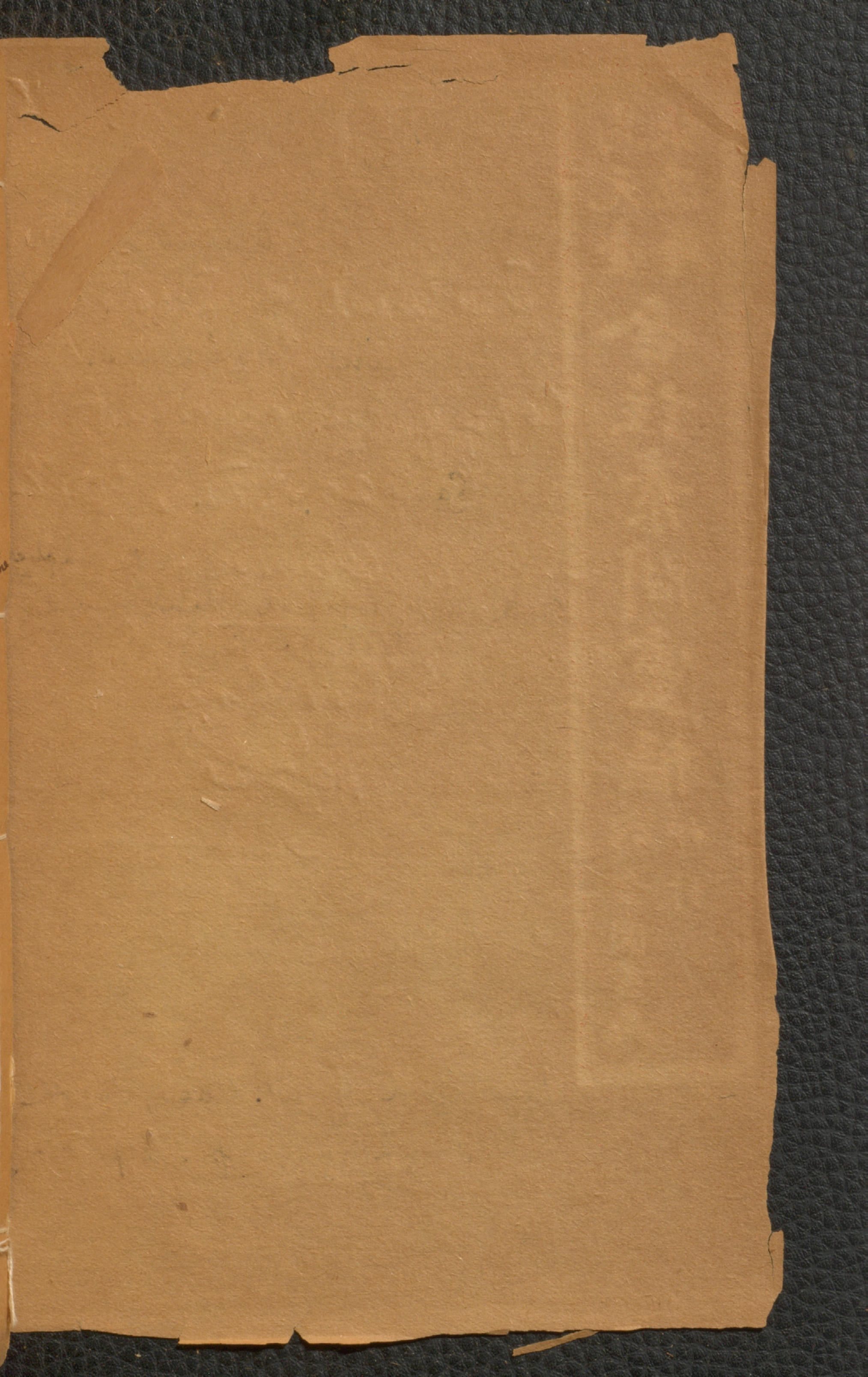
錦章圖書局
印行

P

1

The Diagnosis and
Treatment of Disease.
In nine volumes.
Copy of an ancient
(Ca. 920 A.D.) work
in Chinese on the practice of medicine
with astrological diagrams.
Published in
Shanghai
192[illegible]

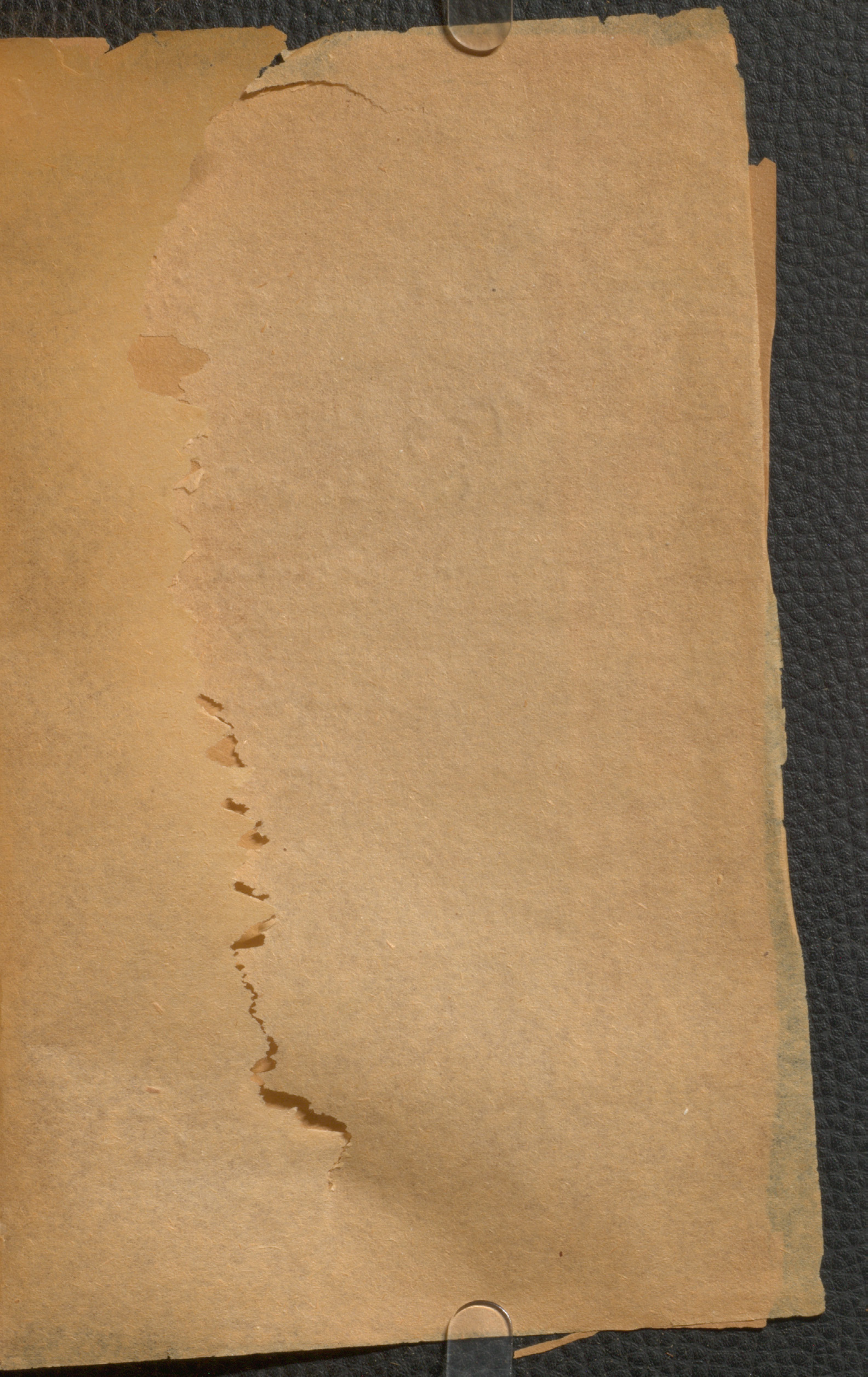
Presented by Dr. Casey Wood
Hongkong, Sep. 27. 1926

問靈樞合編

北京中西醫學研究總會藏版

馬元臺
張隱庵 兩先生合註

黃帝內經素問靈樞合編

北京中西醫學研究總會藏版

民國十一年夏月印

黃帝內經馬張合註序

醫學發源始於靈素闡陰陽之秘窮生尅之原舉凡風寒暑溼燥火喜怒悲恐思憂致病之因藏府氣血筋骨皮肉脉絡經穴受病之處望聞問切鍼灸藥石治病之法蓋言之詳矣秦越人得其解而著難經張仲景傳其法而著傷寒論金匱要略華元化孫思邈精鍼灸而號神醫製湯液而傳方法類皆得力內經而非別有神授仙傳之秘訣後之學者讀越人仲景諸家書詫為捷徑不復沿流以溯源卒令致病之因受病之處治病之法多有游移鮮據者而有志之士乃從事西醫以求補乎中學之所不及殊不知衛生之法素問開卷即言之蠟人之形詳於靈素者尤盡腦筋之說則內經所謂人始生先成精精成而腦髓生又曰督脉入絡腦督脉者發於會陰通於脊骨內合於腎腎上通心是腦筋固智慧壽夭之所寄至於剖解之說靈樞篇中嘗一言之蓋古人亦從剖解而察其迹究其理然後著內經以垂教萬世是內經一書乃中西醫學之準繩而為舉世之習內外科者所莫能外惜乎詞旨深奧索解殊難讀不終篇遂有束之高閣者茲得馬元臺張隱庵兩家註釋合而觀之見其引經註經兼採王冰吳崑朱永年徐公遐莫仲超楊上善倪仲玉盧子繇王芳侯王安道等十數家箋註而附益之復各出己見以申明之務使內經之奧旨微言皆顯豁呈露了然于心目中西醫家囑為合刻以公同好抑亦行道濟人之一助與

宣統二年小陽月金陵王修卓成甫識于滬寓合肥李第

重刻素問靈樞注證發微弁言

漢書班志載黃帝內經十八篇並無素問靈樞之名晉皇甫謐稱鍼經九卷素問九卷皆為內經論者謂鍼經即靈樞與漢志十八篇之數合唐王冰注素問作二十四卷宋史菘靈樞音釋作十二卷與舊志異不聞別有所據且注素問而不及靈樞釋靈樞而不及素問于二書亦不無偏廢之弊有明馬元臺先生注證發微分素問靈樞各九卷復還舊觀合二書詳加詮註參互貫穿洵足闡發內經微旨而為黃帝功臣歲久板刻漫漶原刊絕少近時即舒載陽重刻之本亦不可多得坊賈每藉以居奇余因以家藏舊本重校付梓俾業是術者人人得而有之或亦濟世養民之一助也

嘉慶十年長至月既望古歙鮑漱芳席芬甫識

黃帝內經序

臣聞安不忘危存不忘亡者往聖之先務求民之瘼恤民之隱者上主之深仁在昔黃帝之御極也以理身緒餘治天下坐于明堂之上臨觀八極考建五常以為人之生也負陰而抱陽食味而被色外有寒暑之相盪內有喜怒之交侵天昏札瘥國家代有將欲斂時五福以敷錫厥庶民乃與岐伯上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難垂法以福萬世于是雷公之倫授業傳之而內經作矣歷代寶之未有失墜蒼周之興秦和述六氣之論且明于左史厥後越人得其一二演而述難經西漢倉公傳其舊學東漢仲景撰其遺論晉皇甫謐刺而為甲乙及隋楊上善纂而為太素時則有全元起者始為之訓解闕第七一通迄唐寶應中太僕王氷篤好之得先師所藏之卷大為次注猶是三皇遺文爛然可觀惜乎唐令列之醫學而薦紳先生罕言之去聖已遠其道晻昧是以文注紛錯義理混淆殊不知三墳之書帝王之高致聖賢之能事唐堯之授四時虞舜之齊七政神禹修六府以興帝功文王推六子以序卦氣伊尹調五味以致君箕子陳五行以佐世其致一也奈何以至精至微之道傳之以淺見薄識之人其不廢絕為已幸矣頃在嘉祐中

仁宗念

聖祖之遺事將墜于地乃

詔通知其學者俾之是正臣等承之典校伏念旬歲遂乃搜訪中外裒集眾本寖尋其義正其訛舛十得其三四餘不能具竊謂未足以稱明詔副

聖意而又採漢唐書錄古醫經之存于世者得數十家敘而考正焉貫穿錯綜磅礴會通或端本以尋文或

泝流而討源定其可知次以舊目正謬誤者六千餘字增注義者二千餘條一言去取必有稽考舛文疑義于是詳明以之治身可以消患于未兆施于有政可以廣生于無窮恭維

皇帝撫大同之運擁無疆之休述先志以奉成興微學而永正則和氣可召災害不生陶一世之民同躋于

壽域矣

國子博士臣高保衡

光祿卿直祕閣臣林億等謹上

尚書屯田郎中臣孫奇同校

守殿中丞臣孫兆重改正

黄帝内經目錄

黃帝內經素問靈樞合纂卷之一

錢塘張隱庵
會稽馬元臺 兩先生合註

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬時仲化註證

同學高世栻士宗參訂

門人 王弘義子芳 黃紹姚載華 校正

素問者。黃帝與岐伯。鬼臾區。伯高。少師。少俞。雷公六臣。平素問答之書。即本紀所謂咨于岐伯而作內經者是也。此書出於岐伯者多。故本紀不及諸臣耳。咨者問也。本紀云。帝以人之生也。負陰而抱陽。食味而被色。寒暑盪之于外。喜怒攻之于內。夭昏凶札。君民代有。乃上窮下際。察五氣。立五運。洞性命。紀陰陽。咨于岐伯而作內經。全元起謂素者本也。乾鑿度以素為太素。以素問為問太素。義俱未安。然此素問八十一篇。而復有靈樞八十一篇。大抵素問所引經曰。俱出靈樞。則靈樞為先。而素問為後也。後世重素問而忽靈樞。求素問而失精要。以致學無本源。醫多庸下。書中止以天師夫子尊岐伯。鬼臾區。而其餘諸臣。未聞其以是稱。見上古天真篇及五運行大論等篇。按五運行大論岐伯曰。雖鬼臾區其上侯而已。猶不能徧明。靈樞陰陽二十五人篇。岐伯曰。雖伯高猶不能明之。則諸臣似未有能及岐伯者。至雷公。則自名曰小子細子。黃帝亦有訓之之語。意者所造未及諸臣。而年亦最少歟。如著至教論以下七篇。皆有訓之之語。其疏五過論。雷公亦自言臣幼小蒙愚。且其曰公。曰伯。曰師。似皆以爵稱之。即如寶命全形論有曰天子。本紀亦云推軒轅代神農為天子。曰君王。移精變氣論。五常政大論。靈樞官能篇。皆稱曰聖王。著至教論。疏五過論。有封君侯王。靈樞根結篇。有王公大人等稱。則其為爵無疑也。至于鬼臾區。少俞。伯高。皆諸臣名耳。後世程子。謂出于韓諸公子之手。或謂先秦儒者所作。是皆泥于爵號文字。而未繹全書。故臆說有如此者。乃今詳攷六節藏象論。天元紀大論。五運行大論。六微旨大論。氣交變大論。五常政大論。六元正紀大論。至真要大論等篇。則論天道歷法。萬象人身。經絡脉體。人事治法。辭古理微。非子

書中有能偶及雷同者。真唯天神至聖始能作也。愚意上天以仁愛斯民為心。而伐命惟病。治病惟書。然无默無言。故挺生神聖。以代之言。而叠出此書。以救萬古民命耳。況六書制自伏羲。外紀云天下義理必歸文字。天下文字必歸六書。醫藥始于神農。本紀云民有疾病。未知藥石。炎帝始味草木之滋。察其寒温平熱之性。辨其君臣佐使之義。一日而遇七十毒。神而化之。遂作方書。以療民疾。而醫道立矣。自伏羲以至黃帝。千有餘年。其文字制作明甚。外紀本紀。俱載黃帝紀官舉相。明歷作樂。制為衮冕。舟車畫野分州。經土設井。播百穀。制城郭。凡爵號文字時已咸備。按白虎通曰黃帝制作制度得其中和。萬世常存。後世胡雙湖稱黃帝之世實為文明之漸。歷金天高陽高辛諸氏。又經三百四十餘年。始迄陶唐。則諸凡制作。人知唐虞為盛。而不知肇自羲皇。其所由來者漸也。何獨內經之作。史書靈素。均証乎哉。至春秋時。秦越人發為難經。誤難三焦營衛關格晦經之始。晉皇甫謐次甲乙經。多出靈樞。義未闡明。唐寶應年間。啟元子王氷有註。隨句解釋。逢疑則默。章節不分。前後混淆。元滑伯仁讀素問鈔。類有未盡。所因皆王注。惟宋嘉祐年間。敕高保衡等校正。深有裨于王氏。但仍分二十四卷。甚失神聖之義。按班固藝文志曰黃帝內經十八卷。素問九卷。靈樞九卷。乃其數焉。又按素問離合真邪論黃帝曰夫九鍼九篇。夫子乃因而九之。九九八十一篇。以起黃鐘數焉。大都神聖經典。以九為數。而九九重之。各有八十一篇。而今析為九卷者。一本之神聖遺意耳。竊慨聖凡分殊。古今世異。愚不自揣。而僭釋者。痛後世概闇此書。而蠡測之。以圖萬一之小補云耳。知我罪我。希避云乎哉。

上古天真論篇第一

張註　上古謂所生之來。天真天乙始生之真元也。首四篇論調精神氣血。所生之來謂之精。故首論精。兩精相搏謂之神。故次論神。氣乃精水中之生陽。故後論氣。

馬註　內言上古之人。在上者自言知道。在下者從教以合于道。皆能度百歲乃去。惟真人壽同天地。正以其全天真故也。故名篇。篇內凡言道者五。乃全天真之本也。後篇倣此。

昔在黃帝。生而神靈。弱而能言。幼而徇齊。長而敦敏。成而登天。

【張註】徇音循。長上聲。○按史記黃帝姓公孫。名軒轅。有熊國君。少典之子。繼神農氏而有天下。都軒轅之丘。以土德王。故號黃帝。神靈。智慧也。徇。順。齊。正。敦。信。敏。達也。此節記聖德稟性之異。發言之蚤。方其幼也。能順而正。及其長也。既敦且敏。故其垂拱致治。教化大行。廣制度以利天下。垂法象以教後世。生知之聖人也。後鑄鼎于鼎湖山。鼎成而白日昇天。此亦壽敝天地。無有終時之真人也。

【馬註】按生而神靈四句。與史記同。其成而登天。則曰成而聰明。又見大戴禮。文家語五帝德篇。孔子曰。黃帝生而神靈。弱而能言。哲睿齊莊。敦敏誠信。長而聰明。

【馬註】此總述黃帝始末之辭。按史記黃帝姓公孫。名軒轅。有熊國君之子。▲按黃帝母曰附寶。之祁野。見大電繞北斗樞星。感而懷孕。二十四月而生帝于軒轅之邱。因名軒轅。軒轅邱。今在開封府新鄭縣境。▼易曰。陰陽不測之謂神。本經天元紀大論鬼臾區亦云然。靈者。隨感而能應也。▲正義曰。言神異也。書云。人惟萬物之靈。故曰神靈。▼索隱曰。弱。謂幼弱時也。蓋未合能言之時。而黃帝即言。所以為神異也。▲潘岳有哀弱子篇。其子未七旬曰弱。▼鄭裴俱訓曰。徇。疾。齊。速。言聖德幼而疾速也。敦。信也。敏。達也。正義曰。成謂年十五冠時成人也。▲愚按正義以十五為成。則不宜曰登天。若訓為道之成。則登天亦或有之。世傳黃帝鑄鼎。鼎成。有龍垂髯下迎。帝騎龍上天。羣臣後宮從者七十餘人。小臣不得上。悉持龍髯。髯拔墮弓。仰攀莫及。抱弓而號。因名其地曰鼎湖。弓曰烏號。羣臣葬衣冠于橋山。墓今猶在。

迺問于天師曰。余聞上古之人。春秋皆度百歲。而動作不衰。今時之人。年半百而動作皆衰者。時世異耶。人將失之耶。

【張註】天師。尊稱岐伯也。天者。謂能修其天真。師乃先知先覺者也。言道者。上帝之所貴。師所以傳道而設教。故稱伯曰天師。度。越也。度百歲者。百二十歲也。

【馬註】天乃至尊無對之稱。而稱之為師。又曰天師。帝之尊岐伯者。如此。度。越也。尚書洪範篇以百二十歲為壽。則越百歲矣。

岐伯對曰。上古之人。其知道者。法于陰陽。和于術數。

【張註】上古。太古也。知道。調和修養之道也。法。取法也。陰陽。天地四時五行六氣也。和。調也。術數者。調養精氣之法也。蓋陰陽者。萬物之終始。死生之本。逆之則災害生。從之則苛疾不起。故能取法以和調。是謂得道。

食飲有節。起居有常。不妄作勞。故能形與神俱。而盡終其天年。度百歲乃去。

【張註】靈樞決氣篇曰。上焦開發。宣五穀味。熏膚充身澤毛。若霧露之溉。是謂氣。飲食有節。養其氣也。生氣通天論曰。起居如驚。神氣乃浮。起居有常。養其神也。煩勞則張。精絕。不妄作勞。養其精也。夫神氣去。形獨居。人乃死。能調養其神氣。故能與形俱存。而盡終其天年也。

【馬註】此言上古之人。所以春秋皆度百歲而動作不衰者。非但以其時世之異。實由于人事之得也。道。大道也。天地萬物之所同具也。以此道而修之于身。則謂之修養之道。修道而有得于心。則又謂之德。▲德

樂音洛

恬音甜　憺淡同　樂音洛

之義見第五節▼術數者修養之法則也上古之人為聖人而在上者能知此大道而修之法天地之陰陽調人事之術數▲術數所該甚廣如呼吸按蹻及四氣調神論養生養長養收養藏之道生氣通天論陰平陽祕陰陽應象大論七損八益靈樞本神篇長生久視本篇下文飲食起居之類▼飲食則有節起居則有常而不妄作勞故有此形則有此神而盡終其天年越百年乃去也▲靈樞天年篇云血氣已和營衛已通五藏已成神氣舍心魂魄畢具乃成為人即形與神俱之義也

今時之人不然也。以酒為漿。以妄為常。醉以入房。【張註】酒能傷脾脾氣傷則不能宣五穀味而生氣傷矣以妄為常傷其神矣醉以入房傷其精矣言今時之人不知道者縱嗜欲而傷其精氣神也

以欲竭其精。以耗散其真。不知持滿。不時御神。【張註】樂色曰欲輕散曰耗真者元真之氣也不知持滿不慎謹也不時御神不能四時調御其神也言不知道者不能慎謹調養而喪其精氣神也

務快其心。逆于生樂。起居無節。故半百而衰也。【張註】心藏神務快其心喪其神守矣樂則氣緩而更逆之傷其氣矣起居無節耗其精矣言今時之人惟務快樂不能積精全神是以半百而衰也

【馬註】此言今時之人年半百而動作皆衰者非但以其時世之異實由于人事之失也凡物之有漿者味甘而美▲如今蔗梨等物皆各有漿▼彼則以酒為漿異于上古之人飲食有節者矣以妄為常異于上古之人不妄作勞者矣醉以入房以情慾而竭其精以竭精而耗散其真當精滿之時不知持之▲五臟別論岐伯曰五臟者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不滿觀此則腎臟主藏精滿而不實可以持守▼吾形有神不時時御之▲義見上節▼務快其心而悖夫養生之樂其起居則無節又異于上古之人起居有常者矣所以年半百而衰不能如上古之人春秋皆度百歲而動作不衰也

夫上古聖人之教下也。皆謂之虛邪賊風。避之有時。恬憺虛無。真氣從之。精神內守。病安從來。【張註】虛邪虛鄉不正之邪風也恬安靜也憺朴素也虛無不為物欲所蔽也言上古之人得聖人之教化內修養生之道外避賊害之邪所以年皆度百歲而動作不衰

是以志閑而少欲。心安而不懼。形勞而不倦。氣從以順。各從其欲。皆得所願。【張註】恬憺無為是以志閑而少欲矣精神內守是以心安而不懼形勞而不倦矣真氣從之是以氣從以順矣五方之民衣食居處各從其欲是以皆得所願也

故美其食。任其服。樂其俗。高下不相慕。其民故曰朴。【張註】故者承上文而言按異法方宜論曰東方之民皆安其處美其食西方之民依山陵而居不衣而褐薦華食而肥脂北方之域其地高陵居風寒冰冽其民樂野處而乳食南方之域其地下水土弱其民嗜酸而食胕中央者其地平以濕其民食雜而不勞此五方之民隨天地萬物之所生山川

更平聲　長上聲　任如林反

地土之高下衣食居處各從其欲彼此不相愛慕故其民曰朴是以嗜欲不能勞其目淫邪不能惑其心【張註】此復言五方之民各有嗜欲淫邪而致病惟上古恬憺之世民皆安居樂俗而無外慕之思故雖有嗜欲淫邪不能傷其內也愚智賢不肖不懼於物故合於道【張註】上古之人無貴賤賢愚皆全德不危所故不外懼于物而合于養生之道焉所以能年皆度百歲而動作不衰者以其德全不危也【張註】德者所得乎天之明德也全而不危者不為物欲所傷也莊子曰執道者德全德全者形全形全者聖人之道也

【馬註】此言上古聖人教下有法而在下者從之故皆能度百歲而不衰也上文言上古聖人自然知道故能度百歲乃去矣其所以教下者有曰太一居九宮之日有虛邪賊風當避之有時▲按靈樞九宮八風篇云凡從其所居之鄉來為實風主生長養萬物從其衝後來為虛風傷人者也主殺主害者謹候虛風而避之故聖人日避虛邪之道如避矢石然又刺節真邪篇有虛邪之中人也等語靈樞又有賊風篇則虛邪但指風言王註言邪從虛入則指虛為在人者非▼恬憺而靜虛無而空▲老子清靜經云內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物三者既悟惟見于空觀空亦空空無所空所空既無無無亦無無無既無湛然常寂寂無所寂慾豈能生慾既不生即是真靜真常應物真常得性常應常靜常清靜矣此乃萬世觀空之妙旨也▼則真氣自順精神內守病何從來是以志閑而少慾心安而不懼形雖勞而不倦氣隨以順各從其欲皆慰所願故為下者能幸從此教而不悖也有所食則以為美而不求過味有所服則任用之而不求其華與風俗相安相樂而不相疑忌高者不陵下下者不援上而不出位以相慕其民誠曰朴是以嗜慾不能勞斯民之目淫邪不能惑斯民之心雖有愚賢智不肖之異而皆能不懼于外物故與在上聖人所知之道亦相合焉所以皆能年度百歲而動作不衰者正以其德全而不危也蓋修道而有得于心則德全矣危者即動作之衰也

帝曰人年老而無子者材力盡耶將天數然也【張註】陰陽者萬物之終始也此復論男女陰陽氣血有始有終有盛有衰各有自然之天數材力精力也

【馬註】材力材幹力量也天數凡人所稟于天之數也觀下文所對則係于材力可知矣蓋年老則無子豈盡關于天數也

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長【張註】七為少陽之數女本陰體而得陽數者陰中有陽也人之初生先從腎始女子七歲腎氣方盛腎主骨齒者骨之餘故齒更血乃腎之液髮乃血之餘故髮長也按陰陽之道孤陽不生獨陰不長陰中有陽陽中有陰是以天一生水地二生火離為女坎為男皆陰陽互換之道故女得陽數而男得陰數也二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下故有子【張註】天癸天一所生之癸水也衝脈任脈奇經脈也二脈並起于少腹之內胞中循腹上行為經血之海女子主育胞胎夫月為陰女為陰月一月而一

周天有盈有虧故女子亦一月而經水應時下洩也虧即復生故于初生之時男女搆精當為有子虛則易受故也

三二七腎氣平均故眞牙生而長極

張註 腎氣者腎藏所生之氣也氣生于精故先天癸至而後腎氣平腎氣足故眞牙生眞牙者盡根牙也

四七筋骨堅髮長極身體盛壯

張註 腎生骨髓髓生肝肝生筋母子之相生也女子四七精血盛極之時是以筋骨堅髮長極也血氣盛則充膚熱肉是以身體盛壯

五七陽明脈衰面始焦髮始墮

張註 陽明之脈榮于面循髮際故其衰也面焦髮墮夫氣為陽血脈為陰故女子先衰于脈而男子先衰于氣也再按足陽明之脈並衝任挾臍上行衝任脈虛而陽明脈亦虛矣

六七三陽脈衰于上面皆焦髮始白

張註 三陽之脈盡上于頭三陽脈衰故面皆焦血脈華于色血脈衰故髮白也

七七任脈虛太衝脈衰少天癸竭地道不通故形壞而無子也

張註 地道下部之脈道也三部九候論曰下部地足少陰也癸水藏于腎天癸竭是足少陰下部之脈道不通衝任虛是以形衰而無子也

馬註 此與下節言男女之年老無子者由于材力之盡非皆天數使然而此一節則先以女言之也女子先天之氣方父母交媾之時陽氣不勝其陰則為女陰中有陽其卦象坎▲凡醫書謂陽精先入陰血後參橫氣來助精開裹血陰內陽外則成離卦而為女其義甚渺大約陽氣不勝其陰氣則為女按梧真篇等書稱女子為男子者正以其外貌雖女而陰中有陽也▼惟陽精蘊畜于內至七歲乃少陽之數其腎氣始盛▲仙經云先生左腎則為男先生右腎則為女蓋指始娠時言也故女子七歲曰腎氣始盛男子八歲曰腎氣實皆從腎始也▼腎主骨齒亦屬骨故齒亂更生▲家語本命篇孔子曰女子七月而生齒七歲而齔二七十有四而化▼髮為血餘故髮亦漸長二七則天癸自至天癸者陰精也蓋腎屬水癸亦屬水由先天之氣畜極而生故謂陰精為天癸也▲按王氷謂天癸為月事者非蓋男女之精皆可以天癸稱今王註以女子之天癸為血則男子之天癸亦為血耶易曰男女搆精萬物化生故交媾之時各有其精而行經之際方有其血未聞交媾之時可以血言廣嗣要語諸書皆謂精開裹血血開裹精者亦非靈樞決氣篇曰兩神相搏合而成形常先身生是謂精者是也但女子之精以二七而至而其月事亦與此時同候如下文所云耳或有男女先二七二八而精至者皆斷喪致然徒取夭耳▼任衝二脈奇經八脈之二也▲見骨空論▼任主胞胎衝為血海今二脈俱通月事應時而下月事者月經也每月有事故曰月事以其有常故又曰月經經者常也▲靈樞五音五味篇云衝脈任脈皆起于胞中靈樞海論云衝脈為血之海又云為十二經之海又曰血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病　按血海之血雖曰既行而空至七日後而漸滿如月之盈虧相似然當知血之有餘以十二經皆然非特血海之滿也故始得以行耳　又按肝經有太衝穴而此篇所指實指衝脈言乃骨空論所謂衝脈者起于氣衝者是也不可以其有此太字而遂指為肝經之穴名也　又嘗論三才之道惟陰陽而已天之陰有餘故月滿而散彩地之陰有餘故為潮而溢人之陰有餘故女子有月事之下至于天地人之陽氣則何嘗有陰虧哉由此推之則陽明勝者其德永貞而陰濁勝者險側百出可知矣

墮惰同　頒斑同　解懈同　墮惰同

又由是而推之則中國為主四夷似廣君子雖正小人則多姦事之成難于易事皆可知矣有斷世斷民之責者當為之揚然▼精血兼盛如此其有子也宜矣三七腎氣平均故牙之最後生者名曰真牙由此而生且長極矣四七肝主筋腎主骨者皆堅髮長極身體壯盛五七陽明脈衰面始焦髮始墮女子大體有餘于陰不足于陽故其衰也自足陽明始蓋以胃為六腑之長其脈上行于頭故面焦髮墮也▲靈樞經脈篇黃帝曰胃足陽明之脈起于鼻之交頞中下循鼻外上入齒中還出挾口環唇交承漿却循頤後廉出人迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱▼六七則手之三陽從手走頭足之三陽從頭走足者皆衰于上故面皆焦髮始白七七任脈虛太衝脈衰少天癸已竭應前天癸至而言地道不通地道者坤也不通者月事止也應前月事以時下而言至是而形體衰壞不能有子矣

丈夫八歲腎氣實髮長齒更。張注 八為少陰之數男本陽體而得陰數者陽中有陰也 二八腎氣盛天癸至精氣溢瀉陰陽和故能有子。張注 靈樞經曰衝脈任脈皆起胞中上循腹裏為經絡之海其浮而外者循腹右上行會于咽喉別而絡唇口血氣盛則充膚肉熱血獨盛則淡滲皮膚生毫毛今婦人之生有餘于氣不足于血以其數脫血也衝任之脈不榮唇口故鬚不生焉是則男子之天癸溢于衝任充膚熱肉而生髭鬚女子之天癸溢于衝任充膚熱肉為經水下行而妊子也男子二八精氣滿溢陰陽和合瀉泄其精故能有子也 三八腎氣平均筋骨勁強故真牙生而長極。張注 平足也均和也極止也至真牙生而筋骨所長以至于極矣 四八筋骨隆盛肌肉滿壯。張注 四居八數之半是以隆盛之極 五八腎氣衰髮墮齒槁。張注 腎為生氣之源男子衰于氣故根氣先衰而髮墮齒槁也 六八陽氣衰竭于上面焦髮鬢頒白。張注 根氣漸衰而標陽漸竭矣平脈篇曰寸口脈遲而緩緩則陽氣長其色鮮其顏光其聲商毛髮長陽氣衰故顏色焦而髮鬢白也 七八肝氣衰筋不能動天癸竭精少腎藏衰形體皆極。張注 肝乃腎之所生腎氣衰故漸及于肝矣肝生筋肝氣衰故筋不能運動腎主骨筋骨皆衰故形體疲極也 八八則齒髮去。張注 數終衰極是以不惟頒白枯槁而更脫落矣 腎者主水受五藏六府之精而藏之故五藏盛乃能瀉今五藏皆衰筋骨解墮天癸盡矣故髮鬢白身體重行步不正而無子耳。張注 此復申明先天之癸水又藉後天之津液所資益也腎者主水言腎藏之主藏精水也受五藏六府之精而藏之者受後天水穀之精也蓋五味入胃各歸所喜津液各走其道腎為水藏受五藏之精而藏之腎之津液入心化赤而為血流溢于衝任為經血之海養肌肉生毫毛所謂流溢于中布散于外者是也故曰天癸者天一所生之精也是以男子天癸至而精氣溢瀉腎之精化赤為血溢于衝任生髭鬚女子天癸至而月事以時下故精血皆謂之天癸也○再按經云榮血之道內穀為寶穀入于胃乃傳之肺流溢于中布散于外專精者行于經隧常榮無已男子八八女子七七天地之數終而天癸絕然行于經隧之榮血未竭也是以老年之人能飲食而脾胃健者尚能筋骨堅強氣血猶盛此篇論天癸絕而筋骨衰其後天水穀之精又不可執一而論也再按女子過七七而經淋不絕者此係行于經隧

之血反從衝任而下是以面黃肌瘦骨傯筋柔當知經隧之血行于脈中衝任之血兼滲于脈外

【馬註】此則以男言之也男子先天之氣方父母交媾之時陰氣不勝其陽則成男陽中有陰其卦象離▲凡醫書謂陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開褁精陰外陽內則成坎卦而為男其義亦渺大約陰氣不勝其陽氣則為男凡悟真篇等書稱男子為女子者正以其外貌雖男而陽中有陰也▼推陰精蘊畜于內至八歲乃少陰之數其腎氣始實髮長齒更▲家語云男子八月而生齒八歲而齔二八十有六歲而化▼二八腎氣已盛天癸始至天癸者陽精也蓋男女之精皆主腎水故皆可稱為天癸也惟精氣溢瀉故陰陽之精一和而遂能有子矣三八腎氣平均筋骨勁強故真牙生而長極四八筋骨隆盛肌肉滿壯五八腎氣始衰髮墮齒槁男子大體有餘于陽不足于陰故其衰也自足少陰始六八陽氣衰竭于上面皆焦髮鬢頒白▲手經三陽從手走頭足經三陽從頭走足男女皆同▼七八肝氣已衰筋不能動天癸竭精已少腎藏衰形體皆竭八八則精血俱衰齒髮皆去夫腎者屬水主受五藏六府之精而藏之五藏盛乃能瀉今五藏皆衰筋骨解惰天癸盡矣故髮鬢白身體重行步不正而無子耳然則男女之老而無子者皆由于材力之盡非由于天數之適值也若少而無子者則謂之天數斯可矣

帝曰。有其年已老而有子者何也。岐伯曰。此其天壽過度。氣脈常通。而腎氣有餘也。此雖有子。男不過盡八八。女不過盡七七。而天地之精氣皆竭矣。

【張註】此復申明天地陰陽之數止盡終于七七八八也天壽過度先天所稟之精氣盛也氣脈常通後天之地道尚通也是以腎氣有餘而有子此雖有子然天地之精氣盡竭于七八之數者也

【馬註】此言年老而有子者正以其天壽過度氣脈常通而腎氣有餘也夫曰年老有子則雖八八已後亦能有子也然此等之人雖或有子大略天地間之為男者不過八八之數為女者不過七七之數而天地所稟之精氣皆竭矣能如此等之有子者不亦少乎精氣者天癸也▲王註以為所生之男女其壽止于八八七七之數者非

帝曰。夫道者年皆百數。能有子乎。岐伯曰。夫道者。能卻老而全形。身年雖壽。能有子也。

【張註】此承上文而言推修道者能出于天地陰陽之數也

【馬註】上文言年老者不能生子又有年老而有子者皆主平人而言帝遂以修道而年皆百數者問其能生子否蓋承第三節第五節之在上在下者而言也伯言上古之世其在上者知道在下者合道皆能卻老而全形非若平人之年老而形體皆極者此其身年雖過百歲亦能生子而無疑也

玉師曰天命之性復歸于无極是謂真人佛老以真空見性本經謂空中之真

南華經百內離于真謂之至人

恚於桂切

愉音俞

黃帝曰。余聞上古有真人者。提挈天地。把握陰陽。呼吸精氣。獨立守神。肌膚若一。故能壽敝天地。無有終時。此其道生。

【張註】上古真人者。言所生之來。自然合道。而能全其天真之人也。天真完固。故能斡旋造化。燮理陰陽。吐納精氣。與道獨存。守神全形。是以肌膚若氷雪。綽約如處子。壽過天地。無有終極之時。此由道之所生。故無為而道自合也。

【馬註】此下四節。帝述其素所聞者而言之也。帝言上古之世。有等曰真人者。不待于修。而此真渾言全具。故謂之真人也。天地陰陽。真人與之合一。故能提挈天地。把握陰陽。呼吸己之精氣。一如天地之默運也。獨立守神。一如天地之存主也。無少無老。肌肉若一。天地此無極。則真人亦此無極。相與同敝。無有終時。蓋道不變。故天地亦不變。真人之有道如此。其生同天地也宜矣。▲六微旨大論曰。與道合同。惟真人也。

中古之時。有至人者。淳德全道。和於陰陽。調於四時。去世離俗。積精全神。遊行天地之間。視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也。亦歸于真人。

【張註】中古至人者。謂有為以入道。而能全所生之天真者也。天真雖洩。復能修德合道。積精養神。故令神氣充塞于天地之間。耳目聰明于八達之外。此蓋從修煉保固得來。亦能復完天真。而同歸大道。夫真人者。得先天之真者也。至人者。得後天之炁者也。其趨則一。故亦歸于真人。

【馬註】中古有至人者。至極之人也。▲方盛衰論中。亦有至人。▼淳德全道者。其德淳而不漓。則道自全矣。和于陰陽。調于四時。去世離俗。志異于人也。積精全神。亦獨立守神之意也。惟神既全。則形自固。遊行天地之間。視聽八達之外。此蓋益其壽命。而方自強固。所以遊行視聽者以此。亦與真人同歸耳。

其次有聖人者。處天地之和。從八風之理。適嗜欲于世俗之間。無恚嗔之心。行不欲離于世。被服章舉。不欲觀於俗。外不勞形於事。內無思想之患。以恬愉為務。以自得為功。形體不敝。精神不散。亦可以百數。

【張註】至人真人者。去世離俗。修道全真。無妻室之愛。無嗜欲之情。所謂遊方之外。高出人類者也。聖人者。處天地之內。順八方之理。教以人倫。法于制度。黻冕于朝廷之上。不欲離于世俗。章服無為而治。不勞其形。隨機而應。不役其神。此治世之聖人也。亦可以優游泮奐。而長享百年矣。○如五帝三皇周公孔子。壽不越百歲。而靈明真性。與太虛同體。萬劫常存。

【馬註】上言至人與真人同歸。則太上者。下此而有聖人。又下此而有賢人。故皆曰其次。言中古有聖人者。處天地之和。順八風之理。▲大義見靈樞九宮八風篇。▼有所嗜欲。與世俗相安。而無恚嗔之心。行同于世。服同于時。以道而同也。舉動不觀于俗。以道而異也。外不勞形于事。內無妄想之患。以恬惔愉悅為要務。以悠然自得為己功。故形體不敝。精神不散。其壽亦可以百數也。此猶第三節言上古之知道者耳。上

别彼劣切　以已同　予與同　長上聲後同

文言至人游行天地之間視聽八達之外而聖人不然故不及至人者以此

其次有賢人者。法則天地。象似日月。辨列星辰。逆從陰陽。分別四時。將從上古合同于道。亦可使益壽而有極時。

【張註】賢人者處塵俗之內解拘蔽之習取法天地如日月之光明推測象緯順逆二氣序別四時將與上古天真之聖同合于道亦可使益壽而至于壽敝天地之極此修道之賢人而由人以合天地凡以至聖者也此帝勉人修為而不得以凡庸自棄故務精變氣章曰去故就新乃得真人

【馬註】下此有賢人者法則象似皆仰稽之意法天地日月自然之運辨列星辰之位逆順以推陰陽之數▲陰陽書云人中甲子從甲子起以乙丑為次順數之地下甲子從甲戌起以癸酉為次逆數之此之謂逆從也▼分別四時之氣序蓋合天道以盡人事也此猶第五節言上古之為下者合同于道故曰將從上古合同于道也亦可使益其壽而比之至人聖人則有所終極焉耳

四氣調神大論篇第二

【張註】神藏于五藏故宜四氣調之脾不主時旺于四季月

【馬註】此篇應是岐伯所言發前篇修道未盡之意篇內以春夏秋冬四時異氣當有善養生長收藏之道及聖人春夏養陽秋冬養陰皆調生之要道也故名篇凡言道者七

春三月。此謂發陳。

【張註】發啟也陳故也春陽上升發育萬物啟故從新故曰發陳

天地俱生。萬物以榮。

【張註】天地之氣俱主生發而萬物亦已生榮

夜卧早起。廣步于庭。

【張註】夜卧蚤起發生氣也廣寬緩也所以運動生陽之氣

被髮緩形。以使志生。

【張註】東方風木之氣直上巔頂被髮者疏達肝木之氣也緩和緩也舉動舒徐以應春和之氣志者五藏之志也志意者所以御精神收魂魄適寒温和喜怒者也是以四時皆當順其志焉

生而勿殺。予而勿奪。賞而勿罰。

【張註】皆所以養生發之德也故君子啟蟄不殺方長不折

此春氣之應。養生之道也。

【張註】四時之令春生夏長秋收冬藏此春氣以應養生之道

逆之則傷肝。夏為寒變。奉長者少。

【張註】逆謂逆其生發之氣也肝屬木王于春春生之氣逆則傷肝肝傷則至夏為寒變之病因奉長者少故也蓋木傷而不能生火故于是月火令之時反變而為寒病

【馬註】此以下四節言當隨時善養也正二三月春之三月也陽氣已生最能發生而敷疏之故氣象謂之發陳也▲五常政大論篇謂之啟敷敷與陳同據下文蕃秀容平等義當以氣象言▼當是之時天地以生物為德萬物榮茂吾人于此當有善養之術其卧則夜其起則早以陽氣正舒也起而廣步于庭以布夜卧之氣被髮而無所束緩形而無所拘使志意于此而發生其待物也當生則生之而勿之殺當與則

與之而勿之奪當賞則賞之而勿之罰凡若此者蓋以春時主生皆以應夫春氣而盡養生之道也否則春屬木肝亦屬木逆春氣則傷肝木而肝木不能生心火至夏之時有寒變之病寒變者水來侮火為寒所變也豈不少氣以迎心藏欲長之氣哉奉之為言迎也

夏三月。此為蕃秀。【張註】蕃茂也陽氣浮長故為茂盛而華秀也 天地氣交。萬物華實。【張註】夏至陰氣微上陽氣微下故為天地氣交陽氣施化陰氣結成成化相合故萬物華實也 夜臥早起。無厭于日。【張註】夜臥早起養長之氣也無厭于長日氣不宜惰也 使志無怒。使華英成秀。【張註】長夏火土用事怒則肝氣易逆脾土易傷故使志無怒而使華英成秀華者心之華言神氣也 使氣得泄。若所愛在外。【張註】夏氣浮長故欲其疏洩氣泄則膚腠宣通肝氣舒暢有若好樂之在外也 此夏氣之應養長之道也。【張註】凡此應夏氣者所以養長氣之道也 逆之則傷心。秋為痎瘧。奉收者少。冬至重病。【張註】心屬火王于夏逆夏長之氣則傷心矣心傷至秋為痎瘧因奉收者少故也蓋夏之陽氣浮長于外至秋而收斂于內夏失其長秋何以收至秋時陰氣上升下焦所出之陰與上焦所逆之陽陰陽相搏而為寒熱之陰瘧也夫陽氣發原于下焦陰藏春生于上夏長于外秋收于內冬藏于下今夏逆于上秋無以收收機有礙則冬無所藏陽不歸原是根氣已損至冬時寒水當令無陽熱溫配故冬時為病甚危險也○有云逆夏氣則暑氣傷心至秋成痎瘧此亦邪氣伏藏于上與陽氣不收之義相同但四時皆論藏氣自逆而不涉外淫之邪是不當獨以夏時為暑病也

【馬註】四五六月夏之三月也陽氣已盛物蕃且秀故氣象謂之蕃秀也當是之時天地氣交▲即司天在泉三四氣之交六元正紀大論所謂上下交互氣交主之是也▼萬物有得陰氣而斂華英成實者正以陽化氣而陰成形也吾人于此當有善養之術其臥則夜其起則早與春同也起早而無厭于日蓋夏日晝行之度較夜最永人所易厭也▲陰陽書云四六月日出卯寅時五月寅時則日高三丈矣▼其持己也使此志無怒其愛草木也使華英成秀▲不榮而實曰秀▼曰草木則凡物可知矣無怒則氣易鬱故必使此氣得泄若有所愛于外而無所鬱凡若此者以夏氣主長皆以應夫夏氣而盡養長之道也否則夏屬火心亦屬火逆夏氣則傷心火心火不能生長夏之脾土脾土不能生秋時之肺金至秋之時有痎瘧之病正以心屬火暑亦屬火心衰則暑盛故夏傷于暑秋必痎瘧也豈不少氣以迎肺藏欲收之氣哉然不特秋時為病也肺金不能生腎水則冬為重病者有矣

秋三月。此為容平。【張註】容盛也萬物皆盛實而平定也 天氣以急。地氣以明。【張註】寒氣上升故天氣以急陽氣下降故地氣以明 早臥早起。與雞俱興。【張註】雞鳴早而出塒晏與雞俱興與春夏之早起少遲所以養秋收之氣也 使志安寧。以緩秋刑。【張註】陽和日退陰寒日生故使神志安甯以避肅殺之氣 收斂神氣。使秋氣平。

飧音孫　坼拆同　亟音器

無外其志使肺氣清。【張註】皆所以順秋收之氣而使肺金清淨也　此秋氣之應養收之道也。【張註】凡此應秋氣者所以養收氣之道也　逆之則傷肺冬為飧泄奉藏者少。【張註】肺屬金王于秋逆秋收之氣則傷肺矣肺傷至冬為飧泄之病因奉藏者少故也蓋秋收而後冬藏陽藏于陰而為中焦釜底之燃以腐化水穀秋失其收則奉藏者少至冬寒水用事陽氣下虛則水穀不化而為飧泄矣

【馬註】七八九月秋之三月也陰氣已上萬物之容至此平定故氣象謂之容平天氣以燥而急地氣以燥而明吾人于此當有善養之術其臥則早與春夏異懼中寒露也其起亦早與雞俱興較春夏尤早也▲陰陽書云七月丑時在五更八九月丑時在四更▼使此志安甯而不妄動使秋刑緩用而不妄殺蓋用刑不緩志仍不甯也必收斂神氣使秋氣之在吾身者和平也無外馳其志使肺氣之藏吾內者清淨也凡若此者蓋以秋時主收皆以應夫秋氣而盡養收之道也否則秋主金肺亦屬金逆秋氣則傷肺金肺金不能生冬時之腎水而至冬之時有飧泄之病正以肺為陽明燥金脾土惡濕喜燥肺金既衰不能生水腎水又衰不能攝水而脾土又不能制水故脾溼而飧泄自生也豈不少氣以迎腎臟欲藏之氣哉

冬三月此為閉藏。【張註】萬物收藏閉塞而成冬也　水冰地坼無擾乎陽。【張註】坼裂也陽氣收藏故不可煩擾以泄陽氣　早臥晚起必待日光。【張註】早臥晚起順養閉藏之氣必待日光避寒邪也　使志若伏若匿若有私意若已有得。【張註】若伏若匿使志無外也若有私意若已有得神氣內藏也夫腎藏志心藏神用三若字者言冬令雖主閉藏而心腎之氣時相交合故曰私者心有所私得也　去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪。【張註】去寒就溫養標陽也膚腠者陽氣之所主也夫陽氣根于至陰發于膚表外不固密則裏氣亟起以外應故無洩皮膚之陽而使急奪其根氣也此言冬令雖主深藏而標陽更宜固密　此冬氣之應養藏之道也。【張註】凡此應冬氣者所以養藏氣之道也　逆之則傷腎春為痿厥奉生者少。【張註】腎屬水王于冬逆冬藏之氣則傷腎腎氣傷至春為痿厥之病因奉生者少故也蓋肝木生于冬水主春生之氣而養筋筋失其養則為痿生氣下逆則為厥

【馬註】十月十一十二月冬之三月也陽氣已伏萬物潛藏故氣象謂之閉藏也當此之時水以寒而冰地以寒而坼君子居室如蟄蟲之周密無擾亂衛氣可也▲生天通天論曰因于寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮▼其臥則早與秋同也其起則晚必待日光與秋異也使其志若有所伏匿然若有私意若已有得皆無擾乎陽之意也去寒以就溫無泄皮膚之汗而使陽氣之數奪凡若此者蓋冬時生藏皆以應夫冬氣而盡養藏之道也否則冬主水腎亦主水逆冬氣則傷腎水腎水不能生肝木而至春之時有痿厥之病正以肝主筋筋之不能舉者為痿春木旺水廢則陽氣上逆而為厥厥之為言逆也▲本經明有痿論厥論非可以一病言蘇厥論則有寒厥熱厥乃厥逆之謂▼豈不少氣以迎肝藏欲生之氣哉

空孔同。塞入聲。莫仲起曰菀鬱也。藁枯也。言四時之氣不行，則草木枯槁而不榮。菀音鬱。藁槁同。數音朔。下同。

天氣清淨光明者也。【張注】上節論順四時之氣，而調養其神，然四時順序，先由天氣之和，如天地不和，則四時之氣亦不正矣，故以下復論天地之氣焉。藏德不止，故不下也。【張注】上天之氣至清淨光明，然明德惟藏，而健運不息者也。夫天氣下降，地氣上升，斯成地天之泰。惟其運用不止，故不必下，而後謂之下也。蓋言天氣布于六合九州，化生萬物，而體位仍尊高也。天明則日月不明，邪害空竅。【張注】天氣至光明者也。明德藏隱，故晝明者日焉，夜明者月焉。若不藏而彰著于外，是天明而日月不明矣。天德不藏，則虛其清淨高明之體，而乘虛邪以害之，故曰天運當以日光明，陽因而上，衛外者也。如人之陽不固密于上，不衛護于外，則邪走空竅而為害矣。此言天包乎地，陽抱乎陰，然當藏隱固密，而不宜外張下泄者也。陽氣者閉塞，地氣者冒明。【張注】陽氣者天氣也。此承上文而復言天德惟藏而無運用不息之機，則地氣上乘，而昏冒其光明矣。上節言虛其藏德之體，此節言失其不止之機。雲霧不精，則上應白露不下。【張注】地氣升而為雲為霧，天氣降而為雨為露。雲霧不精，是地氣不升也。地氣不升，則天氣不降，是以上應白露不下。上節言天氣閉塞，此節言地氣伏藏，天地不交，而為否矣。交通不表，萬物命。故不施，不施則名木多死。【張注】表，外也，揚也。言天地之氣雖上下交通，而不表彰于六合九州之外，則萬物之命不能受其施化矣。不施則名木多死。蓋木為萬物之始生也。上節言不交通于上下，此節言不運用于四方。惡氣不發，風雨不節，白露不下，則菀藁不榮。【張注】菀茂木也。藁禾稈也。上節言天地之氣不施，則名木多死。此復言四時之氣不應，則草木不榮。蓋天地之氣不和，而四時之氣亦不正矣。惡氣，忿怒之氣也。脈要精微論曰：彼秋之忿，成冬之怒。惡氣不發，則失其勁肅嚴凜之令矣。風雨不節，則失其溫和明曜之政矣。白露不下，則無溽蒸濕澤之濡矣。四時失序，雖茂木嘉禾，而亦不能榮秀也。○按歲運四之氣，大暑立秋處暑白露，乃太陰濕土主氣，蓋濕熱之氣上蒸，而後清涼之露下降，故曰惡氣不發者，言秋冬之令不時也。風雨不節者，言春夏之氣不正也。白露不下者，言長夏之氣不化也。賊風數至，暴雨數起，天地四時不相保，與道相失，則未央絕滅。【張注】賊風數至，陽氣不正，而太過也。暴雨數起，陰氣不正，而偏勝也。此總結上文，而言天地四時不相保其陰陽和平，而又失其修養之道，則未央而有絕滅之患矣。唯聖人從之，故身無奇病，萬物不失，生氣不竭。【張注】惟聖人能順天地四時之不和，而修養其神氣，故無奇暴之害。夫萬物有自然之生氣，雖遇不正之陰陽，而不至于絕滅。惟人為嗜欲所傷，更逆其時則死。聖人內修養生之道，外順不正之時，與萬物不失其自然，而生氣不絕也。○朱濟公曰：此即與萬物浮沉于生長之義。此言萬物之有生氣，後言萬物之有根本。【馬注】空孔同。塞入聲。菀於遠切。藁槁同。數音朔。下同。

【馬注】上文言人當順四時之氣，此言天地有升降之妙，唯聖人從之，故病郤而壽永也。言上天之氣至清淨至光明，似可亢之以自高矣，然唯藏此德而不止，萬古有下降之妙，故雖降而實未之下，其尊仍在焉。設使天道自專其清淨光明，則日月無以藉之生明矣，猶人之邪氣塞害空竅，而空竅不通也。▲此二句乃借人以論天，然在人亦不特兩目不明，諸竅皆塞，後世止以目論者，蓋泥于日月二字，而不考大義故

耳。▼蓋天氣者陽氣也。陽氣下降。轉為閉塞。故地道亦不升。適與天氣皆冒。而天無以開之也。所以應之于上者。雲霧不精。白露不下。應之于下者。交通不能表萬物之命。以施生生之理。正以其不能交通也。凡有名之木。亦多死者。▲五常政大論。歲金太過之下。有名木不榮。▼不寧唯是。乖惡之氣。不能發散。風雨不能有節。白露不能下降。而菀槁之物。不能榮茂。凡若此者。皆以天地不交通耳。當是之時。賊風數至。暴雨數起。雖天地四時。不能相保如平常矣。為吾人者。失前四氣調神之道。陰陽升降。俱乖其度。猶之天地不交也。則身多奇病。萬事多失。生氣已竭。至未半之時。而絕滅矣。唯聖人能順天道。處天地之和。從八風之理。法于陰陽。和于術數。所以生無奇病。▲本經有奇病論。大奇病論。▼萬物得所。其生生之氣不竭。而亦可以百數也。▲按此聖人見前篇第十三節。

逆春氣。則少陽不生。肝氣內變。逆夏氣。則太陽不長。心氣內洞。逆秋氣。則太陰不收。肺氣焦滿。逆冬氣。則少陰不藏。腎氣獨沉。【張註】此論陰陽之氣。隨時出入。逆則四時所主之藏。且病于內也。少陽主春生之氣。春氣逆則少陽不上。致肝氣鬱而內變矣。太陽主夏長之氣。太陽不長。則心氣虛而內洞矣。太陰主秋收之氣。太陰不收。則肺葉熱焦而脹滿矣。少陰主冬藏之氣。少陰不藏。則腎氣虛而獨沉矣。首論所奉者少。而所生之藏受病。此論四時之氣逆。而四時所主之藏氣。亦自病焉。○濟公曰。少陽主厥陰中見之化。故少陽不生。而肝氣內變。心為陽中之太陽。故太陽不長。而心氣內虛。

【馬註】此承首四節而言。四時之氣。不可以有逆者。正以其當時而病。不必奉氣而病也。吾謂逆之則傷肝。夏為寒變者何哉。蓋不能盡養生之道。以逆此春氣。則少陽不生。少陽者。足少陽胆經也。胆為甲木。肝為乙木。肝與胆為表裏。今少陽不生。則肝氣內變。其肝尚不能自免于病矣。復有何氣以迎心經欲長之氣。而無寒變之病耶。吾謂逆之則傷心。秋為痎瘧者何哉。蓋不能盡養長之道。以逆此夏氣。則太陽不長。太陽者。手太陽小腸經也。小腸屬丙火。心屬丁火。心與小腸為表裏。今太陽不長。則心氣內洞。內洞者。空而無氣也。▲靈樞五味論。有辛走氣。多食之。令人洞心。正與內洞之義相似。▼其心尚不能自免于病矣。復有何氣以迎肺金欲收之氣。而無痎瘧之病耶。吾謂逆之則傷肺。冬為飧泄者何哉。蓋不能盡養收之道。以逆此秋氣。則肺屬手太陰者也。太陰不能收。而肺氣枯焦脹滿。尚不能自免于病矣。復有何氣以迎腎經欲藏之氣。而無飧泄之病耶。吾謂逆之則傷腎。春為痿厥者何哉。蓋不能盡養藏之道。以逆此冬氣。則腎屬足少陰經者也。少陰不能藏。而腎氣已獨沉。尚不能自免于病矣。復有何氣以迎肝經欲生之氣。而無痿厥之病耶。然春夏以表言。秋冬以裏言。以春夏屬陽。秋冬屬陰也。

夫四時陰陽者。萬物之根本也。所以聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根。【張註】四時陰陽之氣。生長收藏。化育萬物。故為萬物之根本。春夏之時。陽盛于外。而虛于內。秋冬之時。陰盛于外。而虛于內。故聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根而培養也。○揚君舉問曰。上節言秋冬之時。陰主收藏。此復言秋冬之時。陰盛于外。陰陽之道。有二義與。曰天為陽。地為

陰天包乎地之外。地居于天之中。陰陽二氣皆從地而出。復收藏于地中。故曰未出地者名曰陰中之陰。已出地者命曰陰中之陽。所謂陰主收藏者。收藏所出之陽氣也。

故與萬物浮沉于生長之門。【張註】萬物有此根。而後能生長。聖人知培養其根本。故能與萬物同歸于生長之門。○濟公曰。陰陽出入。故謂之門。

逆其根則伐其本。壞其真矣。【張註】根者。如樹之有根本者。如樹之有幹。真者。如草木之有性命也。逆春氣則少陽不生。逆夏氣則太陽不長。所謂逆其根矣。逆春氣則奉長者少。所謂逆其根則伐其本矣。逆之則災害生。逆之則死。是謂壞其真矣。

故陰陽四時者。萬物之終始也。死生之本也。逆之則災害生。從之則苛疾不起。是謂得道。道者聖人行之。愚者佩之。【張註】言天地之陰陽四時。化生萬物。有始有終。有生有死。如逆之則災害生。從之則苛疾不起。是謂得陰陽順逆之道矣。然不能出于死生之數。惟聖人能修行其道。積精全神。而使壽敝天地。無有終時。愚者止于佩服。而不能修為。是知而不能行者。不可謂得道之聖賢也。

從陰陽則生。逆之則死。從之則治。逆之則亂。反順為逆。是謂內格。【張註】上節言天地四時之陰陽。有順逆死生之道。此復言吾身中之陰陽。亦有順逆死生之道焉。蓋天地之陰陽。不外乎四時五行。而吾身之陰陽。亦不外乎五行六氣。是以順之則生。逆之則死。所謂順之者。陰陽相合。五氣相生。東方肝木而生南方心火。火生脾土。土生肺金。金生腎水。水生肝木。五藏相通移。皆有次。若反順為逆。是謂內格。內格者。格拒其五藏相生之氣。而反逆行也。

【馬註】此承第五節而申言聖人盡善養之道。彼不善養者失之也。夫萬物生于春。長于夏。收于秋。藏于冬。則此四時陰陽者。萬物之根本也。所以聖人于春夏而有養生養長之道者。養陽氣也。▲上節言少陽太陽。則人身之陽氣。正合天地之陽氣。▼秋冬而有養收養藏之道者。養陰氣也。▲上節言少陰太陰。則人身之陰氣。正合天地之陰氣。▼正以順其根耳。故與萬物浮沉于生長之門。▲言生長則槩收藏。▼若逆其根則伐本壞真矣。故知陰陽四時者。既為萬物之根本。則是萬物之所成始成終。為死為生之根本。逆之則災害自生。如上文寒變痎瘧飧泄痿厥內變洞焦滿獨成之類。順之則苛重之疾不起。如無上文寒變痎瘧等病。是謂得養生之道者矣。是道也。唯聖人為能行之。彼愚人則當佩之。蓋以從陰陽則生。不但苛疾不起也。逆陰陽則死。不但災害自生也。順陰陽則此身之氣治。治則必能有生也。逆陰陽則此身之氣亂。亂則必至于死也。若果不能順而反之以為逆。則吾身之陽不能入。陰不能出。而在外者格拒于內矣。其災害死亡之至。良有故哉。

是故聖人不治已病治未病。不治已亂治未亂。此之謂也。夫病已成而後藥之。亂已成而後治之。譬猶渴而穿井。鬬而鑄兵。不亦晚乎。【張註】金匱玉函曰。上工治未病何也。師曰。夫治未病者。見肝之病。知肝傳脾。當先實脾。蓋不使脾受逆氣。而使肝氣仍復順行于心。是反逆為順。反亂為治也。若五藏之氣已亂。而五藏之病已成。然後治之。是猶渴而掘井。戰而鑄兵。無濟于事矣。按此篇以天地之陰陽四時。順養吾身中之陰陽五藏。蓋五藏以應五行四時之氣者也。玉版論曰。五藏相通移。皆有次。五藏有病則

各傳其所勝故所謂從者四時五藏之氣相生而順行也逆者五藏四時之氣相勝而逆行也

【馬註】此承上節而引言以戒之也昔有言聖人不治已病治未病▲靈樞逆順篇云上工治未病不治已病▼不治已亂治未亂此正所謂聖人預養生長收藏之氣不待寒變痎瘧飧泄痿厥等病已生而始治之也凡病則氣亂未病則氣治病成而藥亂成而治譬猶渴而穿井鬪而鑄兵其渴必不能濟而鬪必不能禦也信已晚哉

生氣通天論篇第三

【馬註】篇首有自古通天者生之本故名篇按靈樞營衛生會篇云言宗氣積于上焦營氣出于中焦衛氣出于下焦蓋以天有陽氣積陽為天也有陰氣積陰為地也人稟天地之氣而生亦有陽氣亦有陰氣陽氣者衛氣也由下焦之氣陰中有陽者從中焦之氣以升于上焦而生此陽氣故營衛生會篇有謂衛氣出于下焦又謂濁者為衛是也目張則氣上行于頭出于足太陽膀胱經睛明穴而晝行于足手六陽經夜行于足手六陰經如本篇所謂陽氣者一日而主外等語是也又如營衛生會篇謂之太陽主外者是也惟其不隨宗氣以同行于經隧之中而自行于各經皮膚分肉之間故營衛生會篇又謂之衛行脈外者是也陰氣者營氣也由中焦之氣陽中有陰者隨上焦之氣以降于下焦而生此陰氣故營衛生會篇謂之營氣出于中焦又謂清者為營是也但陰氣精專必隨宗氣以同行于經隧之中始于手太陰肺經太淵穴而行于手陽明大腸經足陽明胃經足太陰脾經手少陰心經手太陽小腸經足太陽膀胱經足少陰腎經手厥陰心包絡經手少陽三焦經足少陽膽經足厥陰肝經而又始于手太陰肺經故營衛生會篇謂之太陰主內又謂之營行脈中者是也即本篇有營氣不從之營氣是也惟此篇營氣之營字正與靈樞營氣之營字同其餘素問營字俱書榮字蓋古營榮互書大義當以營字為是蓋陰氣在內如將軍之守營陽氣在外如士卒之衛外史記云以師兵為營衛則營衛二氣之取義者蓋如此又陰陽應象大論有曰陰在內陽之守陽在外陰之使其義曉然矣愚嘗思本篇有云陽氣者精則養神柔則養筋痺論有云陰氣者靜則神藏躁則消亡此神聖論營衛二氣至精之義也然二氣均為人之所重而本篇所重在人衛氣但人之衛氣本于天之陽氣惟人得此陽氣以自生故曰生氣通天惟聖人全此陽氣而苛疾不起常人則反是為靈樞禁服篇云審察衛氣為百病母者信哉本篇凡言陽氣者七諄諄示人以當全此陽氣也要之陽氣一全則營氣自從矣大義當以靈樞營衛生會篇及衛氣行篇參看為的

黃帝曰。夫自古通天者。生之本。本于陰陽天地之間。六合之內。其氣九州九竅。五藏十二節。皆通乎天氣。

【張註】凡人有生受氣于天故通乎天者乃所生之本天以陰陽五行化生萬物故生之本本乎陰陽也是以天地之間六合之內其地氣之九州人氣之九竅五藏十二節皆通乎天氣十二節者骨節也兩手兩足各三大

上章言天地四時之氣不正而聖人猶能調養此言蒼天之氣清淨而庸人失之故謂自傷

陽氣者太陽也太陽主天合少陰之君火而主日故曰若天與日

莫仲超曰此節靈樞照應以之開闔太

節合小節之交共三百六十五會靈樞經曰地有九州人有九竅天有五音人有五藏歲有十二月人有十二節歲有三百六十五日人有三百六十五節地有十二經水人有十二經脈蓋節乃神氣之所游行故應天之歲月脈乃血液之所流注故應地之經水九竅乃藏氣之所出入五藏乃陰陽二氣之所舍藏故皆通乎天氣此篇論陰陽二氣與天氣相通故曰地之九州人之五藏天為陽是以先論陽而後論陰也○朱濟公曰天一生水氣乃坎中之滿也曰自古者言自上古天真所生之氣也本乎陰陽者天真之有陰有陽也

其生五其氣三數犯此者則邪氣傷人此壽命之本也

【張註】天之十干化生地之五行故曰其生五地之五行上應三陰三陽之氣故曰其氣三三陰者寒燥濕也三陽者風火暑也如不能調養而數犯此三陰三陽之氣者則邪氣傷人而為病矣夫人稟五行之氣而生犯此五行之氣而死有如水之所以載舟而亦能覆舟故曰此壽命之本也

蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有賊邪弗能害也此因時之序故聖人傳精神服天氣而通神明

【張註】生氣通乎天是以蒼天之氣清淨則人之志意亦治人能順此清淨之氣而吾身之陽氣外固雖有賊邪勿能為害此因四時之序而能調養者也故聖人傳運其精神餐服蒼天之清氣以通吾之神明

失之則內閉九竅外壅肌肉衛氣散解此謂自傷氣之削也

【張註】逆蒼天清淨之氣則九竅內閉肌膚外壅衛外之陽氣散解此不能順天之氣而自傷以致氣之消削蓋人氣通乎天逆天氣則人氣亦逆矣

【馬註】按六節藏象論云夫自古通天者生之本本于陰陽其氣九州九竅皆通乎天氣故其生五其氣三

【馬註】此帝言人氣通乎天氣▲人氣即陽氣見本篇第六節又曰衛氣靈樞衛氣行篇亦謂衛氣為人氣即稟蒼天之氣而生者▼惟聖人全此天氣以固壽命之本而眾人則失之也夫自古通天者生人之本也天以陰陽生萬物而人之生也本于陰陽故天地之間六合之內▲上下四方為六合▼其氣之在地者曰九州▲冀兖青徐荊揚豫梁雍▼氣之在人者曰九竅▲陽竅在頭者七耳二目二鼻二口一陰竅之在下者二前陰後陰▼曰五藏▲心肝脾肺腎▼曰十二節▲手有三陰三陽經足有三陰三陽經皆以通乎天氣者也其所以生者五▲金木水火土▼所以為氣者三▲王註以為天氣地氣運氣義見第八九卷天元紀大論至真要大論等篇▼苟數犯邪氣則邪氣傷人故不使邪氣傷人者乃壽命之本也蓋蒼天之氣至清淨者也▲即前篇言天氣清淨▼吾能法天地之清淨則志意自治陽氣自固當是之時雖有賊邪弗能害也此因時之序所以弗能害耳惟聖人知之隨四時以運此身之精氣服蒼天之陽氣以通天氣之神明彼常人則失之所以內閉九竅外壅肌肉而衛氣已散解此之謂自傷陽氣之所以削也

陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰故天運當以日光明是故陽因而上衛外者也

【張註】上節言順蒼天之氣以養吾身

陽主表主開而本于下焦之寒水故欲從樞而後出也

太陽之氣上合心神而外浮故曰神氣乃浮

因于寒邪得陽氣以外禦因于暑邪得陰液以散解是以聖人陳陰陽和血氣雖有賊邪勿能為害

緛音軟

因濕而化熱

之陽。此復言人之陽氣。又當如天與日焉。若失其所居之位。所運之機。則短折其壽。而不能彰著矣。夫天氣清淨光明者也。然明德惟藏。而健運不息。故天運當以日光明。天之藏德不下。故人之陽氣。亦因而居上。天之交通。表彰于六合九州之外。故人之陽氣。所以衛外者也。

因於寒。欲如運樞。起居如驚。神氣乃浮。

注張 夫陽氣生于至陰。由樞轉而外出。風寒之邪。皆始傷皮毛氣分。是故因于寒。而吾身之陽氣。當如運樞以外應。陽氣司表。邪客在門。故起居如驚。而神氣乃浮出以應之。神氣神藏之陽氣也。○莫仲超曰。按傷寒始傷皮毛氣分。得陽氣以化熱。熱雖盛不死。此能運樞而外應者也。如太陽病發熱頭疼。脈反沉。當救其裏。此神氣不能運浮于外。故急用乾姜附子以救在裏之陽氣。而外出焉。夫在天陰寒之邪。藉吾身之陽氣以對待。故因于寒者。欲其陽氣如此而出。所謂陽因于上。衛外者也。

因於暑。汗。煩則喘喝。靜則多言。體若燔炭。汗出而散。

注張 天之陽邪。傷人陽氣。氣傷外弛。故汗出也。氣分之邪。熱盛則迫及所生。心主脈。故心煩。肺乃心之蓋。故煩則喘喝也。如不煩而靜。此邪仍在氣分。而氣傷神氣虛。故多言也。脈要精微論曰。言而微。終日乃復言者。此奪氣也。天之陽邪。傷人陽氣。兩陽相搏。故體若燔炭。陽熱之邪。得吾身之陰液而解。故汗出乃散也。按傷寒論曰。病常自汗出者。此衛氣不和也。復發其汗。榮衛和則愈。故因于暑而汗出者。暑傷陽而衛氣不和也。汗出而散者。得榮衛和而汗出乃解也。

因于濕。首如裹。濕熱不攘。大筋緛短。小筋弛長。緛短為拘。弛長為痿。

注張 此言濕傷陽氣而見證之如此也。陽氣者。若天與日。因而上者也。傷于濕者下先受之。陰病者下行極而上。陰濕之邪。上干陽氣而冒明。故首如裹也。濕傷陽氣。則因陽而化熱矣。陽氣者。柔則養筋。陽氣傷而不能榮養于筋。故大筋緛短。小筋弛長。蓋大筋連于骨節之內。故熱鬱而緛短。小筋絡于骨肉之外。故因濕而弛長。短則縮急而為拘攣。長則放縱而為弛棄。此言寒暑濕邪傷人陽氣者如此。

因於氣。為腫。四維相代。陽氣乃竭。

注張 此總結上文而言。因外淫之邪。有傷于氣則為腫矣。陰陽別論曰。結陽者腫四支。蓋陽氣傷而不能運行。則榮血泣而為腫矣。四維。四支也。四支為諸陽之本。氣為邪傷。是以四支之陽。交相代謝。而陽氣乃竭也。○朱濟公曰。四維四時也。至真要論曰。謹按四維斥候。皆歸其終。可見其始。可知。蓋手足三陽之氣。旺于四時。有盛有衰。如四時之代謝。故曰四維相代也。又問曰。六淫之邪。止言三氣者何也。曰。六氣生于五行。暑熱總屬于火。陽氣與衛氣。各有分別。風傷衛而兼傷陽。故另提曰。風客淫氣。經曰。燥勝則乾。燥淫之邪。傷人血液而不傷氣。

注馬 此節分截。似當以寒暑溼各為一節。殊不知本篇所重在陽氣。故凡本篇有陽氣者。當提為各節起語。凡每節本文之病。皆由陽氣不足所致。即靈樞禁服篇謂衛氣為百病之母者是也。

注馬 此言陽氣所以衛外。而陽氣不固者。則四時必傷于邪氣而為病也。所謂陽氣者。衛氣也。人有此陽氣。猶天之有日也。日得天之明而能久照。陽氣必不失其所而能久壽。若失其所而不能衛外。必折夭而不彰。失其所者。衛氣衰弱而不能衛外也。故天運當有此日以為之光明。人當有此陽氣以為之衛外。是故陽氣因于上。行于皮膚分肉之間。所以衛外者也。▲大義見靈樞營衛生會篇。瘧論等篇。及本篇篇名之下。▼惟陽氣不固。故凡四時之邪氣。皆從之而傷矣。所謂不能因時之序者是也。是故因于冬之嚴寒者。當深居周密。凡有意欲。必有所運。而身不妄動。如運樞以開闔其戶。戶不太勞。若起居卒暴。有所驚

汩音骨

駭則神氣浮露無復中存矣因于夏之暑氣者其體必有汗或煩躁而動則為喘喝或不煩躁而靜則亦不免于多言暑證者熱證也故合動靜而皆不能靜者如此▲張潔古云動而得之為中熱靜而得之為中暑中熱者陽證中暑者陰證○李東垣曰暑熱之時無病之人或避暑納涼于深堂大廈中得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使週身陽氣不能伸越以大順散熱藥主之若是夫農夫于日中勞形得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯涼藥主之至機微義斷云按此篇中暑即仲景所謂暍也此只作暑熱分之可見有陰陽二證受病不同然夏月變病有陰寒所迫使週身陽氣不能伸越以大順主之者為中暑蓋當暑月故名之猶冬月中熱為傷寒也但大順一方是仲景太陽例藥東垣施用諒不如此必有若益氣湯設例惜乎無傳其中熱一例雖云蒼朮白虎湯而又當處以清暑益氣之法且中暑證亦有于勞役動而得者中熱證亦有于違暑中靜而得者大抵因人元氣虛實不同故所變亦異治之者豈得無變法哉▼一身之熱如燔炭然必從而汗之則邪從汗散矣▲按此曰汗出而散熱論曰凡病傷寒而成溫者先夏至日為病溫後夏至日為病暑暑當與汗皆出不止觀此二篇則暑證當發汗無疑矣朱丹溪滑伯仁疑暑之不可汗也遂以此二句為上文因于寒之脫簡以為非寒則不可發汗殊不知風寒暑濕熱皆可發汗若暑證後世用香薷飲及木通澤瀉茯苓豬苓等利水之藥而愈者尤為便益蓋難經以暑傷心者為正經自病要知心屬少陰君火暑亦屬火惟暑為能傷心如水就濕火就燥之義但暑固傷心熱亦傷氣而又復發汗則汗乃心之液熱既傷心傷氣汗多又必亡陽惟心與小腸為表裏今服利水之劑使暑從小腸而下行滲入膀胱而去則病易郤而元氣無損矣此朱滑二氏所以不免于致疑者皆不知考熱論之義耳余嘗註難經正義并載此義于四十九難中暑之下▼因于濕氣之所感者凡人之有濕有內濕有外濕外濕足先受之內濕者多飲酒漿醴酪所致也其血氣薰蒸上行如霧首如有所包裹而昏且重矣惟濕蒸為熱而不能除郤大筋受濕浸熱蒸則軟而短小筋受濕浸熱蒸則緩弛而長軟短故手足拘攣而不伸弛長故手足痿弱而無力矣▲按本篇下文秋傷于濕及陰陽應象大論亦有秋傷于濕等語則此濕者當為秋時所感也▼因于氣證所致者凡怒則傷肝肝氣有餘來侮脾土脾土不能制水水氣泛溢于四肢而為腫脹之疾其手足先後而腫此四維之所以相代也四維者四肢也斯時也上文所謂內閉九竅外壅肌肉衛氣散解者是也其陽氣豈不竭盡矣乎

陽氣者煩勞則張精絕辟積于夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若敗都汩汩乎不可止

張註 此言煩勞而傷其陽氣也按金匱要畧云勞之為病其脈大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行蓋陰陽之要陽密乃固煩勞則陽氣外張陰不得陽之溫固則精自出而絕于內矣秋冬之陽氣固而收藏夏則陽氣張浮于外故益虛而煎厥也精氣虛故目盲不可以視耳閉不可以聽也膀胱者州都之官精液藏焉而又屬太陽之府太陽為諸陽主氣陽氣傷則壞其府矣潰漏也言其州都之壞而不能藏精

菀音鬱 詩小弁 有菀者 柳亦註 為鬱 沮子魚 切 痤作和 反 痱方味 反 高當作 膏 粱當作 梁 丁後世 作疔 皶織加 反

沮流貌言其陰寒精出而不能止也

馬註 此又言陽氣不固者夏時有煎厥之證不特病暑而已陽氣者貴于清淨若煩勞而不清淨則勞爾形搖爾精神氣張施于外精氣竭絕于中惟春秋冬時尚有可以強支者及延積于夏暑熱令行使人煎迫而厥逆矣▲按脈解篇云所謂少氣善怒者陽氣不治陽氣不治則陽氣不得出肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥當與參看▼何以見之目盲耳聾視聽皆廢潰潰乎若都之壞也真汨汨乎不可止者都所以坊水潰潰壞貌汨汨流貌蓋言疾勢不可遏也▲據本經煩勞則如王註所謂起居暴卒項受陽和又云精絕則如王註所謂傷腎與膀胱又據脈解篇則又關肝經喜怒是乃肝腎諸經之病也▼

陽氣者。大怒則形氣絕。而血菀于上。使人薄厥。有傷于筋。縱其若不容。

張註 此因怒而傷其陽氣也陽氣者通會于皮膚腠理之間大怒則氣上逆而形中之氣絕其旋轉之機矣菀茂貌血隨氣行而茂于上矣薄迫也氣血並逆而使人迫厥也陽氣柔主養筋血脈者所以濡筋骨和關節者也陽氣上而血逆于上則有傷于筋矣筋傷而弛縱則四體自有若不容我所用也前節論外因而傷其陽氣此因勞傷大怒而亦傷其陽氣焉

汗出偏沮。使人偏枯。汗出見濕。乃生痤疿。高粱之變。足生大丁。受如持虛。勞汗當風。寒薄為皶。鬱乃痤。

張註 沮濕也痤小癤也疿如疹之類皶面鼻赤瘰也此言陽氣者外衛于皮膚充塞于四體若天氣之運用于六合九州之外而為陰之固也如汗出而止半身沮濕者是陽氣虛而不能充身偏澤必有偏枯之患矣如汗出見濕濕熱鬱于皮膚之間則生痤疿矣高粱厚味也厚味傷形氣傷于味形氣傷則肌腠虛矣高粱所變之熱毒逆于肉理而多生大疗蓋膚腠虛而熱毒乘之有如持虛之器而受之也勞汗當風寒濕薄于皮膚之間則為皶為痤矣夫皶與痤疿乃血滯于膚表之輕證蓋言陽氣外衛于皮膚之間為邪所薄則淡滲于皮毛之血而為病矣故曰汗出偏沮使人偏枯者言陽氣之若天與日宜普徧于九州也乃生痤疿寒薄為皶者言陽氣之外衛而在于皮膚之間也高粱之變足生大疔者言陽氣之通會于腠理也〇朱濟公曰經云微者衛氣疎疎則其膚空又曰腠理者三焦通會元真之處夫形食味形氣虛則高粱之味毒乘之故曰受如持虛

馬註 此又言陽氣不固者有為厥為脹為偏枯為痤疿為大丁為皶痤諸證也陽氣者貴于清淨若大怒而不清淨則形氣經絡阻絕不通而血積于心胸之間▲奇病論岐伯曰抱之絡脈絕亦阻絕之義非斷絕之謂舉痛論岐伯曰怒則氣逆甚則嘔血▼其氣有升而無降使人依薄上下而厥逆矣然而血不營筋筋將受傷縱弛無策膨脝䐜脹真若有不能容物者矣所謂鼓脹而有粗筋見于腹者是也又人當汗出之時或左或右一偏阻塞而無汗則無汗之半體他日必有偏枯之患所謂半身不隨者是也又人當汗出之時玄府未閉乃受水濕則陽氣方泄寒水制之熱鬱皮肉濕邪凝結遂為痤疿痤則較疿為大其形類癤疿則較痤為小即所謂風癮是也又人有嗜用高粱美味者肥厚內熱其變饒生大疔足之為言饒也非手足之足蓋中熱既甚邪熱易侵如持空虛之器以受彼物者矣又人于勞苦汗出之時當風取

神者水穀之精氣也

上節言陽氣之不得從闔而開致邪入陷于經俞此言穴俞固閉則邪止在氣分而為風瘧陰陽俱當固密者也

皮毛曰表肌腠曰外邪在肌腠則入于俞如邪在太陽雖陷于肌腠而不入于俞也

涼使寒氣薄玄文府之中始則為皶▲俗云粉刺▼鬱久則為痤較皶則稍大矣凡若此者皆陽氣不固使然也

陽氣者精則養神柔則養筋。【張註】承上文而言陽氣者內養五藏之神出而榮養筋骨膲則通會于肌腠外衛于皮毛蓋有開有闔有出有入者也本經曰五味入口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生陽氣者水穀之精也故先養于五藏之神柔者少陽初生之氣也初出之微陽而榮養于筋是以少陽之主筋也○莫子晉問曰首論神氣本于天真矣又屬五味之所生養曰精氣神皆有先天有後天先天之神氣又藉後天水穀之所資生而資養故曰兩精相搏謂之神兩精者天乙之精水穀之精也

開闔不得寒氣從之乃生大僂。陷脈為瘻。留連肉腠。俞氣化薄傳為善畏及為驚駭。營氣不從逆于肉理乃生癰腫。【張註】開者一日而主外闔者一而收引也如失其開闔之機則寒氣從而內薄矣背為陽陽虛則寒邪痹閉于背而形體為之傴僂金匱所謂痹俠背行是也如陽虛不能為榮血之衛邪陷于脈中而為瘻留連于肉腠之間金匱所謂馬刀俠癭是也如經俞之氣化虛薄則傳入于內而干及藏神矣心主脈神傷則恐懼自失肝主血故其病發驚駭也金匱要畧云經絡受邪入藏府為內所因邪入于經俞故內干藏氣也如邪逆于肉理氣分而陰陽不和則生癰腫經曰陽氣有餘榮氣不行乃發為癰陰陽不通兩熱相搏乃化為膿此言陽氣不固致邪薄于所養之筋而為僂內及于所養之神而為驚畏重陽氣之外衛也○濟公曰外衛者首重皮毛皮毛不固則入于肉理脈絡矣莫子晉曰高梁之變逆于肉理乃生大疔外淫之邪逆于肉理乃生癰腫皮毛肉理皆陽氣之所主故曰清淨則肉腠閉拒邪弗能害如肌腠固密即邪傷皮毛止不過痤痱之輕疾耳

魄汗未盡。形弱而氣爍。穴俞已閉。發為風瘧。【張註】此言表氣與邪氣逆陷于肌腠之間而為瘧也肺主皮毛魄汗未盡表邪未去也形弱肌腠虛也腠理空疎則表陽邪氣同陷于其間寒邪在表則隨陽而化熱故氣爍也邪雖陷于肌腠而表氣不入于經是以穴俞以閉風瘧但熱不寒之瘧也表陽之邪與衛氣相遇則發熱也夫表氣者太陽之氣也肌腠之氣者五藏元真之氣也金匱要畧曰腠者三焦通會元真之處又曰五藏元真通暢人即安和靈樞經曰三焦膀胱者腠理毫毛其應蓋三焦之氣通腠理太陽之氣主皮毛是以表氣邪氣陷入于肌腠則傷元真之氣而太陽之氣仍在外也如肌腠之邪留而不去則轉入于經俞蓋五藏經氣之相合也此節論表氣實而肌氣虛是以表氣同邪並陷于肌腠之間太陽之氣與五藏之經不相合故穴俞以閉也此注當與傷寒論注疏合看

故風者。百病之始也。清淨則肉腠閉拒。雖有大風苛毒。弗之能害。此因時之序也。【張註】此重調養元真之氣而肌腠之宜閉密也夫寒暑始傷于皮毛風邪直透于肌腠風者善行而數變入于肌腠則及經脈或為寒中或為熱中或為偏枯或成積聚或入府而生或干藏而死邪氣淫泆不可勝論故曰風者百病之始也人能順蒼天清淨之氣而調攝其元神則肉腠固密雖有大風苛毒勿能害之此因四時之序而能順養者也夫肌腠之氣乃五藏之元真故宜順四時五行之氣而調養要畧云若使五藏元真通暢人即安和不使形體有衰病則無由入其腠理前節論寒暑濕邪傷其表陽故毋煩勞而傷其陽此論風邪直傷

俞音庶

在肌腠絡脈曰形皮毛肌腠皆陽氣之所舍

一呼一吸有開有闔一晝一夜有開有闔

于肌腠又當固密其元真也

故病久則傳化。上下不并。良醫勿為。故陽畜積病死。而陽氣當隔。隔者當寫。不亟正治。粗乃敗之。

張註　病久者邪留而不去也傳者始傷皮毛留而不去則入于肌腠留而不去則入于經脈衛俞留而不去則入于募原藏府化者或化而為寒或化而為熱或化而為燥結或化而為濕瀉蓋天有六淫之邪而吾身有六氣之化也久而傳化則上下陰陽不相交并雖有良工不能為已故病在陽分而畜積至死者以其病久而傳化也故病在陽分而良工當亟助陽氣以隔拒其邪勿使其傳化隔者當瀉却其邪更勿使其留而不去也若不急用此正治之法皆粗工之敗乃事也

馬註　此又言陽氣不固者有為僂為瘻為善畏為驚駭為癰腫為風瘧為膈諸證也陽氣者內化精微養人之神外則柔和養人之筋惟開闔失宜則養氣擾亂無以養神與筋腠理不密寒氣容之筋絡拘急形容極僂俯矣又因陽氣不固邪氣入陷脈中則發為鼠瘻之類凡肉之所會名曰肉腠者皆留聚而連結焉且各經皆有俞穴▲此非井滎俞原經合之俞凡一身之穴皆可曰俞▼邪氣變化依薄傳為善畏及為驚駭之疾畏主心腎言▲陰陽應象大論云喜傷心恐勝喜又曰恐傷腎思勝恐▼駭主肝言▲金匱真言論云其病發驚駭▼蓋以正虛邪盛故不足之證如此惟陽氣不固則營氣者陰氣也營氣不能與衛氣相順而衛氣逆于各經分肉之間亦生癰腫之疾矣肺經內主藏魄外主皮膚故所出之汗亦可謂之魄汗也方其魄汗未盡穴俞未閉形體弱而氣消爍乃外感風寒致穴俞已閉當發為風瘧之疾也▲瘧論言瘧之為證不獨至秋有之四時皆能成瘧也▼故知風者百病之始非獨瘧也必陽氣清淨則內焉志意自治外焉肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害此乃因時之序凡上文諸病無由而作矣惟人不能清淨又不能因時之序故諸病日久傳遞變化上不升下不降而不能相并以為和雖有良醫弗能為也惟此陽氣者不能衛外徒爾畜積于內其病久久當死斯時也且當成膈膈者乖隔不通之謂也陰陽別論曰三陽結謂之隔隔者當瀉若不急瀉以正治之此粗工之所以敗也▲靈樞九鍼十二原篇名下工為粗▼

故陽氣者。一日而主外。平旦人氣生。日中而陽氣隆。日西而陽氣已虛。氣門乃閉。是故暮而收拒。無擾筋骨。無見霧露。反此三時。形乃困薄。

張註　總結上文而言陽氣之有開有闔然又重其衛外而為固也靈樞經云春生夏長秋收冬藏是氣之常也人亦應之以一日分為四時朝則為春日中為夏日入為秋夜半為冬朝則人氣始生故旦慧日中人氣長長則勝邪夕則人氣始衰夜半人氣入藏是故暮而收斂其氣隔拒其邪無擾筋骨無煩勞也無見霧露宜清淨也若反此而欲如三時之動作則形體乃為邪所困薄矣氣門玄府也三時平旦日中日西也

馬註　此言陽氣在人當開闔得宜以順之也陽氣者一日而主外人氣即衛氣按靈樞衛氣行篇伯高曰衛氣之行一日一夜五十周于身晝日行于陽▲即手足六陽經▼二十五周夜行于陰▲即手足六陰

亟音氣

經▼二十五周，平旦陰盡，陽氣出于目，目張則氣上行于頭▲循睛明穴▼下足太陽膀胱經，手太陽小腸經，足少陽胆經，手少陽三焦經，足陽明胃經，手陽明大腸經，所謂一日而主外者如此，夜則行足少陰腎經，注手少陰心經，手太陰肺經，足厥陰肝經，足太陰脾經，亦如陽行之二十五度，而復合于目，所謂平旦人氣生者，即上行于頭，復合于目之謂也，至日中而陽氣隆，隆者盛也，日西而陽氣已虛，虛者衰也▲與營衛生會篇義同▼氣門乃閉，氣門者玄府也，惟暮時陽氣已衰，宜收斂陽氣，已拒虛邪，無煩擾筋骨▲四氣調神論云無擾乎陽▼無見霧露，蓋至暮時屬陰，故所當收斂者如此，若不能如暮時之收斂，而復如平旦日中日西之所為▲反者復也，中庸云反古之道▼則陽氣不得清淨，而形無所衛，未免困窘而衰薄矣。

岐伯曰：陰者藏精而亟起也。陽者衛外而為固也。【張注】生之本本于陰陽，陽生于陰也，故帝先論陽，而伯復論其陰焉。亟，數也。陰者主藏精，而陰中之氣亟起以外應，陽者主衛外，而為陰之固也。

陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。【張注】氣為陽，血脈為陰，陽勝而陰不能勝之，則脈行急迫也，陽盛則狂，陽盛而自亦為病，故曰并乃狂。

陽不勝其陰，則五藏氣爭，九竅不通。【張注】五藏為陰，九竅為水注之氣，乃精氣所注之門戶，如陰甚而陽不能勝之，則五藏之氣交爭于內，而九竅為之不通，蓋五藏之氣出而為陽，在內為陰也，夫藏為陰，精血為陰，氣為陽，九竅為陽，內為陰，外為陽，五藏主藏精者也，膀胱者州都之官，精液藏焉，表陽之氣生于膀胱之精水，肌腠之氣乃五藏之元真，是陽氣生于陰精也，故曰生之本本于陰陽，陰者藏精而亟起也，下經云陽予之正，陰為之主，蓋陽氣出而衛外，內則歸陰，一晝一夜有開有闔，如四時寒暑之往來，是為陰陽之和平也。

是以聖人陳陰陽，筋脈和同，骨髓堅固，氣血皆從。如是則內外調和，邪不能害，耳目聰明，氣立如故。【張注】陳，敷布也。陽氣者養筋，陰氣者注脈，少陽主骨，少陰主髓，氣為陽，血為陰，聖人能敷陳其陰陽和平，而筋脈骨髓氣血皆和順堅固矣，內為陰，外為陽，如是則外內之陰陽調和，而邪勿能害，精氣注于耳，神氣注于目，邪不外淫，則陰氣內固，是能耳目聰明，氣立如故也，本經曰根于中者命曰神機，根于外者命曰氣立，又曰出入廢則神機化滅，升降息則氣立孤危，惟聖人數陳其陰陽，使升降出入，內外調和，是以氣立如故也。

【馬注】此伯形上文陽氣主外之義，遂言營衛相須為用，而偏勝者應，惟聖人則善調之也，言營氣者即陰氣也，營氣藏五藏之精，隨宗氣以運行于經脈之中，而外與衛氣相表裏，衛氣有所應于外，營氣即隨之而起矣，夫是之謂起亟也，亟者數也，陽氣者衛氣也，衛氣不隨宗氣而行，而自行于各經皮膚分肉之間，乃所以衛營氣之外而為固，亦與營氣為表裏也，苟使營氣不足，衛氣有餘，是陰不勝其陽也，則脈氣之流行者薄乎急疾▲薄為依薄，疾為急疾▼甚則并而為狂▲宣明五氣論，靈樞九鍼篇皆曰邪入于陽則狂▼正以陽氣有餘，故發之而為熱證者如此，又使胃氣不足，營氣有餘，是陽不勝其陰也，則五藏在內，其氣與陽氣爭拒，九竅自不通矣，正以陰氣有餘，故發之而為寒證者如此▲宣明五氣論，靈樞九鍼論曰邪入于陰則為血痺，陰陽據上文大義，當主營衛言，然衛行脈外，而六府主于表，營行脈中，而五藏

澼普擊反

主于裏其義又未始不相須也▼是以為聖人者陳示營衛藏府分為陰陽出入表裏使在外為筋在中為脉在內為骨髓者和同堅固氣血各順如是則內外調和邪不能害其耳目聰明營衛如常尚何偏勝之為病哉

風客淫氣。精乃亡。邪傷肝也。

張註 此復申明陽者衛外而為陰之固也風為陽邪客于膚表則淫傷于氣矣陽氣傷則陰寒精自出矣風木之邪因動肝氣肝主藏血肝氣受邪則傷其血矣此言陽為陰藏精血之固

因而飽食。筋脈橫解。腸澼為痔。因而大飲則氣逆。因而強力腎氣乃傷。高骨乃壞。

張註 承上文而言陽氣傷而不能為陰之固致精血有傷而復飽食強力故見證之如此也夫肝主血而主筋食氣入胃散精于肝淫氣于筋邪傷肝而復飽食不能淫散其食氣而筋脈橫解于下矣食氣留滯則濕熱之氣澼積于陽明大腸而為痔蓋腸胃相通入胃之食不能上淫則反下泆矣夫飲入于胃脾為輸轉肺氣通調肺主周身之氣氣為邪傷而復大飲則水津不能四布而氣反逆矣夫精已亡而復強用其力是更傷其腎氣矣高骨腰高之骨腰者腎之府高骨壞而不能動搖腎將憊矣此言外淫之邪傷人陽氣復因飲食勞傷而更傷其陰也

凡陰陽之要。陽密乃固。

張註 此總結上文之義而歸重于陽焉蓋陽密則邪不外淫而精不內亡矣無煩勞則陽不外張而精不內絕矣

兩者不和。若春無秋。若冬無夏。因而和之。是為聖度。

張註 此復言陰陽和平而後能升降出入如雨者不和有若乎惟生升而無收降惟閉藏而無浮長矣故必因而和之是謂聖人調養之法度此復結陽氣之有開有闔惟聖人能陳陰陽而內外調和也○張二中曰丹書云一陰一陽謂之道偏陰偏陽謂之疾故聖人和合陰陽之道以平四時之氣也

故陽強不能密。陰氣乃絕。

張註 陽強邪客于陽而陽氣盛也陽病而不能為陰之固密則陰氣乃絕于內矣此復結風客淫氣精乃亡也

陰平陽秘。精神乃治。陰陽離決。精氣乃絕。

張註 調養精氣神者當先平秘其陰陽惟聖人能數陳其陰陽之和平也

馬註 此言病有傷肝者不慎則為腸病為肺病為腎病遂因腎傷之義而示人以陰陽交會之要也風者百病之長風來客之浸淫以亂營衛之氣則風薄而熱起熱盛而水乾水乾而腎氣不營故精氣乃亡然邪之所傷何藏為始以風氣通于肝故邪氣傷肝為始耳唯風氣入肝以致腎精乃亡則凡飲食起居皆當慎矣苟思所食太飽至于腸胃填滿筋脈橫解而不屬其腸日常澼積漸出肛門而為痔蓋以人之腸胃筋脈有度故不可多食者如此又因所飲亦多則上文風客淫氣腎肝已傷由是氣逆于上不能下行而咳嗽喘急皆有矣蓋肺為五藏華蓋故飲多而肺布葉舉其為疾者如此腎者作強之官因而過于強力則腎氣乃傷精髓內枯腰高之骨從茲而壞矣▲余曾見有傷腎經者已成弱證其腰間命門穴上有骨高起者寸餘▼何以見腎氣不可傷也凡陰陽交媾必有要法唯陽氣秘密而不妄用則精自固而不至于傷矣▲陰陽應象大論曰能知七損八益則二者可調不知用之則早衰之節也▼正以陰陽不和若有春無秋有冬無夏必因而和之是謂聖人之度數耳▲即上文天真論和于術數之意▼故陽氣專

以強力為事，而不能秘密，則彼陰氣與此相絕，而兩者不和，必彼之陰氣得其和平，而此之陽氣知所秘密，則精神乃治。何也？蓋以陰陽相離，而決散，故吾之精神乃絕故耳。

因于露風，乃生寒熱。是以春傷于風，邪氣留連，乃為洞泄。夏傷于暑，秋為痎瘧。秋傷于濕，上逆而欬，發為痿厥。冬傷于寒，春必病溫。【張註】露，陰邪也。風，陽邪也。寒，陰病也。熱，陽病也。言陰陽不能固密，則在天陰陽之邪，傷吾身之陰陽，而為寒熱病矣。是以有傷四時之陽邪，而為陰病者，傷四時之陰邪，而為陽病者，皆吾身中之陰陽，上下出入而變化者也。夫喉主天氣，咽主地氣。陽受風氣，陰受濕氣。傷于風者，上先受之；傷于濕者，下先受之。陽病者上行極而下，是以春傷于風，乃為洞泄；陰病者下行極而上，是以秋傷于濕，上逆而欬。此陰陽上下之相乘也。夏傷于暑，暑汗不泄，炎氣伏藏，秋時陰氣外出，與熱相遇，發為痎瘧。冬傷于寒，邪不即發，寒氣伏藏，春時陽氣外出，邪隨氣而化熱，發為溫病。此陰陽出入之氣化也。夫風為陽邪，洞泄陰病也。濕為陰邪，喉欬陽病也。暑為陽邪，痎瘧陰病也。寒為陰邪，溫病熱病也。此皆人身中之陰陽氣化也。天有陰陽之邪，人有陰陽之氣，有病天之陰陽，而為寒熱者，有感人之氣化，而為陰病陽病者，邪正陰陽，變化不測，陰陽之氣，可不和平而秘密與？經曰：地之濕氣，感則害人皮肉筋骨。上逆而欬，論陰陽之氣也。發為痿厥，病有形之筋骨也。○楊君舉問曰：秋主燥氣，而曰秋傷于濕者，何也？曰：長夏濕土主氣，是以四之氣，大暑、立秋、處暑、白露，乃太陰所主。然六淫之邪，止風寒暑濕傷人陽氣也。

四時之氣，更傷五藏。【張註】四時之氣，風寒暑濕也。言四時之邪，匪只病陰陽之氣化，而更傷五藏之有形，蓋病久則傳化也。

【馬註】此言四時傷于邪者之為諸病，亦由上文陽氣不固而不能固時之序所致也。上文言魄汗未盡，形弱而氣爍，穴俞已閉，發為風瘧。又言風客淫氣，精乃亡，邪傷肝也。皆感于風邪，而有寒熱之意矣。此則又言因于露風者，正如上文暮而不能收拒，擾筋骨，見霧露之謂。▲王注以露為裸體者，非。▼故感于寒而熱從生焉，正寒熱為之往來也。▲水熱穴論帝曰：人傷于寒而傳為熱，何也？岐伯曰：夫寒盛則生熱也。▼然不能因時之序者，隨四時而有其病，是以春傷于風，風氣通于肝，肝邪有餘，來侮脾土，故邪氣留連而為洞泄之證。▲陰陽應象大論岐伯曰：春傷于風，夏為洞泄。夫曰留連，則雖不言夏，而義已該矣。▼夏傷于暑，不能發散，至秋當為痎瘧之證。蓋心屬少陰君火，暑亦屬火，故暑能傷心。上文言體若燔炭，汗出而散，惟其不能發散，則熱邪內蘊，至秋濕氣相蒸，而為寒熱往來之痎瘧矣。痎瘧者，瘧之總稱也。▲陰陽應象大論云：夏傷于暑，秋必痎瘧。與此同。其治瘧大法，見素問瘧論、刺瘧論中。▼秋傷于濕，當上逆而為咳嗽，及為痿厥之證。蓋秋時濕氣方行，從而感之，則濕蒸而為熱，熱者火也，火乘肺金，故咳嗽自不能已也。▲陰陽應象大論曰：秋傷于濕，冬生咳嗽。▼上文言因于濕者，小筋弛長，而弛長為痿，大筋緛短，而緛短為拘。陰陽應象大論岐伯曰：地之濕氣，感則害及肉筋脈。太陰陽明篇岐伯曰：濕者，下先受之。靈樞小鍼解曰：清氣在下，言清濕地氣之中人也，必從足始。▲清，冷也。▼故筋脈因濕而弛長，則為痿，人足從濕而上蒸，則為厥者，良有自也。▲四時調神論以冬時失養藏之道者，春為痿厥。蓋彼以腎水不能生肝

沮音咀

本故春時有痿厥之病主正氣不足而言此以濕氣傷筋為痿氣從濕并為厥主邪氣有餘而言病名雖同而致病則異故彼之病在春而此之病在秋冬也▼冬傷于寒者至春必為溫病蓋冬時嚴寒中之即病者謂之傷寒其有傷于寒而不即病者至春陽氣發生邪從內作故為溫病之證夫曰溫者寒非純寒而有熱熱非純熱而有寒正以前此而冬則為寒後此而夏則為熱則此春時乃為溫病也▲素問熱論岐伯曰凡病傷寒而成溫者先夏至者為病溫後夏至者為病暑陰陽應象大論云冬傷于寒春必病溫張仲景傷寒論曰冬感于寒至春變為溫病則溫之為義明矣楊玄操釋難經五十八難之溫病以為是疫癘之氣者非也又謝氏以仲景傷寒例中有溫瘧風溫濕溫溫疫諸證為溫病是以神景更感異氣變為他病者論溫病也亦非矣彼龐安常亦與楊謝同俱未之詳考故耳▼是何也正以四時之氣更傷五藏故其為諸病者如此

陰之所生本在五味。陰之五宮傷在五味。【張註】神氣生于陰精五藏之精生于五味是以首論氣而未論味焉藏象論曰五味入口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生本神篇曰五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣是以謹和五味長有天命蓋精神氣血皆由五味之所資生而資養者也五宮五藏神之所舍也傷在五味者味有所偏勝也○莫仲超曰酸生肝苦生心甘生脾辛生肺鹹生腎是陰之所生本在五味也

是故味過于酸。肝氣以津。脾氣乃絕。【張註】酸味入肝若過于酸則肝多津液津溢于肝則脾氣乃絕其轉輸矣

味過於鹹。大骨氣勞。短肌。心氣抑。【張註】大骨腰高之骨腎之府也過食鹹則傷腎故骨氣勞傷水邪盛則侮土故肌肉短縮水上淩心故心氣抑鬱也

味過于甘。心氣喘滿。色黑。腎氣不衡。【張註】味過于甘則土氣實矣土實則心氣不能傳之於子故喘滿也腎主水其色黑土亢則傷腎故色黑而腎氣不平

味過于苦。脾氣不濡。胃氣乃厚。【張註】陽明絡屬心子母之氣相通也五味入胃苦先入心味過于苦則母氣盛而腎氣強胃強則與脾陰相絕矣脾不為胃轉輸其津液而脾氣不濡矣脾不轉輸故胃氣乃厚

味過于辛。筋脈沮弛。精神乃央。【張註】沮遏抑也弛懈弛也金氣偏盛則肝氣受傷故筋脈弛懈也央殃同辛甚則燥津液不能相成而精神乃受其殃也

是故謹和五味。骨正筋柔。氣血以流。腠理以密。如是則骨氣以精。謹道如法。長有天命。【張註】腎主藏精而主骨肝主藏血而主精夫風客淫氣則邪傷肝而精乃亡謹和五味則骨正筋柔而腠理以密是陽氣生于陰精而為陰之外衛故曰陰者藏精而起亟也陽者衛外而為固也知陰陽外內之道無煩勞以傷其陽節五味以養其陰謹能調養如法則陰陽和平而長有天命矣

【馬註】此言五味能傷五藏而善養者慎之也陰陽應象大論岐伯曰酸生肝苦生心甘生脾辛生肺鹹生腎則陰之所生本在五味陰者五藏皆屬陰也▲手太陰肺手少陰心足太陰脾足少陰腎足厥陰肝▼

然陰之五宮所傷亦在五味陰陽應象大論岐伯曰酸傷筋苦傷氣甘傷肉辛傷皮毛鹹傷血蓋五味過節則五藏亦傷于五味也其曰傷氣血者夫諸氣皆屬于肺而苦本入心何乃傷之正以火來乘金傷己之所勝也諸血皆屬于心而鹹本入腎何乃傷之正以水來乘火亦傷己之所勝也則五味信能傷五宮矣是故酸所以生肝也味過于酸則肝氣津溢而木盛土虧脾氣從茲而絕矣鹹所以生腎也味過于鹹則大骨者即上節之所謂高骨也▲玉機真藏論亦謂之大骨▼腎氣反傷大骨氣勞水邪尅火令人肌肉短縮心氣抑滯矣甘所以生肉也味過于甘則脾邪有餘子來乘母從前來者為實邪而心氣喘滿且土往尅水傳其所勝黑色外見腎氣不得其平矣苦所以生心也味過于苦則苦反傷心母邪乘子火氣爍土脾氣不能濡澤胃氣乃反加厚矣蓋邪氣有餘則胃厚也▲按人之腸胃必有二疊心氣太過土氣亦有餘故胃乃作脹而反厚不能納受水穀宜用清火收斂如芩連烏梅之類今人不識此症以為飲食不進者多是胃氣已弱仍用參朮等類則胃邪益增飲食反減愈補愈脹病終不愈矣脈要精微論曰胃脈實則脹虛則泄所謂脹者正胃氣乃厚之謂也須于胃脈之實者以驗之若真虛則宜補耳▼辛所以生肺也味過于辛金邪尅木筋脈阻弛精神至半而廢矣▲央者中央也半之謂也四氣調神論有未央絕經側至半而絕此云精神乃央言精神僅可至半也詩小雅云夜未央▼是故人能謹和五味而調之庶乎長有天命也

金匱真言論篇第四

張註 金匱古帝王藏書之器此篇論經脈之道乃上帝之所貴藏之心意非其人弗教非其真弗授乃金匱中之真言不知道者不易得也

馬註 金匱者藏書之器也尚書金縢篇蔡注釋為金縢之匱靈樞陰陽二十五人篇有金櫃藏之其櫃從本義蓋同也真言者至真之言也故名篇

黃帝問曰天有八風經有五風何謂 張註 八風八方之風經謂五藏之經俞五風五經之風也上章論陽氣此章論經脈故首提曰經有五風末結曰善為脈者 岐伯對曰八風發邪以為經風觸五藏邪氣發病 張註 八風發邪謂八方不正之邪風發而為五經之風觸人五藏則邪氣在內而發病也蓋言在天則為八方之風在人則為五經五藏之風矣 所謂得四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時之勝也 張註 所謂得四時之勝者如春時之西南風長夏之北風冬之南風夏之西風秋之東風此得四時所勝之氣而不為脈所觸蓋五藏因時而旺能勝其所不勝也上節言八風發邪者發所勝之風而尅賊所不勝之時也此言得四時之勝者得四時所勝之氣而能勝所不勝也邪風也以上皆論四時不正之風氣 馬註 按春勝長夏五句又見六節藏象論

馬註 此言八風能傷五藏凡以傷其所勝者而已八風者按靈樞九宮八風篇有大弱風謀風剛風折風大剛風凶風嬰兒風弱風也五風者按素問風論有心風脾風肝風肺風腎風也夫天有八風則人之所

春時陽氣上升而尚生其風氣在上故病在頭

夏時陽氣外盛而風氣在下故病在藏

傷在此八風也。而復有五風之謂。豈八風之外。復有五風乎。殊不知五風者。即八風之所傷也。特所傷異藏而名亦殊耳。八風發其邪氣。以入于五藏之經。風觸五藏。邪氣發病。若是者。凡以勝所不勝。故不勝者受病。試以四時之勝者言之。春主木。夏主火。長夏主土。▲長夏者。六月建未月也。▼秋主金。冬主水。所謂得四時之勝者。春勝長夏。長夏勝冬。冬勝夏。夏勝秋。秋勝春耳。彼五藏受八風之病者。亦以其相勝故耳。如九宮八風篇之所傷者是也。▲九宮八風篇云。太乙人徙于中宮。乃朝八風。以占吉凶。風從南方來。名曰大弱風。其傷人也。內舍于心。外任于脈。氣主熱。風從西南方來。名曰謀風。其傷人也。內舍于脾。外在于肌。其氣主為弱。風從西方來。名曰剛風。其傷人也。內舍于肺。外在于皮膚。其氣主為燥。風從西北方來。名曰折風。其傷人也。內舍于小腸。外任于手太陽脈。脈絕則溢。脈閉則結不通。善暴死。風從北方來。名曰大剛風。其傷人也。內舍于腎。外在于骨與肩背之膂筋。其氣主為寒。風從東北方來。名曰凶風。其傷人也。內舍于大腸。外在于兩脇腋骨下及肢節。風從東方來。名曰嬰兒風。其傷人也。內舍于肝。外在于筋紐。其氣主為身濕。風從東南方來。名曰弱風。其傷人也。內舍于胃。外在肌肉。其氣主體重。▼

東風生于春。病在肝俞。在頸項。南風生于夏。病在心俞。在胸脇。西風生于秋。病在肺俞。在肩背。北風生于冬。病在腎俞。在腰股。中央為土。病在脾俞。在脊。【張註】此言四時之正氣。而亦能為五藏經俞在病也。五運行論曰。東方生風。風生木。木生肝。蓋人稟五常。因風氣而生長。風氣雖能生萬物。亦能害萬物。如水能浮舟。亦能覆舟。是以先言風氣之傷五藏。而後言五藏之氣。稟于五方五氣而生也。俞者。經氣之所注也。首言八風發邪。以為經風。觸五藏發病者。言天之陽邪。始傷陽氣。由氣而經。由經而藏也。此言東風生于春。病在肝俞。在頸項者。言藏氣實則病氣。藏氣虛則病藏。是以下文反覆以申明之。故春氣者病在頭。【張註】所謂氣者。言四時五藏之氣而為病也。肝俞在頸項。而春病在頭者。春氣生升。陽氣在上也。故病在氣者。病在頭。病在經者。別下項也。是以下文之有病在氣者。有病在經者。有病在藏者。有病鼽衄之在上者。有病洞泄之在內者。有病風瘧之在外內出入者。分別藏氣經俞之有虛實也。夏氣者病在藏。【張註】夏時陽氣發越在外。藏氣內虛。故風氣乘虛而內薄。秋氣者病在肩背。【張註】秋氣降收。不能主持于皮膚肌腠之間。故風氣入于俞也。冬氣者病在四支。【張註】四支為諸陽之本。冬氣內藏。陽虛于外。故病在四支也。以上論四時五藏之氣。以下三故字。皆頂上文東風生于春節而言。故春善病鼽衄。【張註】所謂善病者。言五藏之經俞在外。風傷肌腠。則易入于經也。鼽衄。頭面之經證也。春氣在頭。故善病鼻衄。仲夏善病胸脇。【張註】心之經俞在脇肋也。○朱濟公問曰。上言胸脇而無所見之證者。何也。曰。上下三節。反覆辨論藏氣經俞之有外內出入。故曰有病在頭者。有病在藏者。有病在肩背胸脇者。而皆不言病也。至于鼽衄洞泄諸證。言病在經而在頭者。則有鼽衄之證。在經而在腹者。為洞泄寒中。然總不重在論病也。長夏善病洞泄寒中。【張註】夏時陽氣在外。裏氣虛寒。長夏濕土主氣。風入于經俞。即內薄而為洞泄。風木乘虛而勝土也。脾為陰中之至陰。不能化熱而為寒中也。秋善病風瘧。【張註】秋時陽氣

內收陰氣外出瘧論云風氣留其處瘧氣隨經絡風入于經即欲內薄經脈之陰氣外出邪正相持故成冬
風瘧也此言經絡受邪在外則為鼽衄痺厥在內則為洞泄寒中在外內之間邪正相搏則為風瘧也

善病痺厥。〔張註〕四支為諸陽之本冬時陽氣下藏經氣外虛風入于經故手足痺厥也金匱要畧曰但臂不遂者名曰痺厥者手足逆冷也以上論經絡為病

故冬不按蹻。春不鼽衄。春不病頸項。仲夏不病胸脇。長夏不病洞泄寒中。秋不病風瘧。冬不病痺厥。飧泄而汗出也。〔張註〕此復申明陽氣者衞外而為經俞之固也按蹻者按摩導引引陽氣之通暢于四支也冬時陽氣伏藏若導引其四出則無以奉春生夏長之氣是以有鼽衄頭頸之經病矣春病在頭邪熱而迫于經者鼽衄別出下項則為頸項之病矣靈樞經曰是主心所生病者胸脇痛是主脾所生病者溏泄是主肺所生病者肩背痛所生者經脈為病也又曰病在陽者名曰風病在陰者名曰痺痺者風入于經俞也此復言陽氣固密者四時無經俞之病也復曰飧泄而汗出者言人能藏養元真之氣必不使邪傷經脈病在內而為飧泄也亦不使邪傷陽氣病在外而汗出也此復甚言其陽氣之不可傷也

夫精者。身之本也。故藏于精者。春不病溫。夏暑汗不出者。秋成風瘧。此平人脈法也。〔張註〕神氣血脈皆生于精故精乃生身之本能藏其精則血氣內固邪不外侵故春不病溫夏不浮長則暑氣決藏至秋成風瘧陰陽開闔生長收藏此乃平人之脈法也夫血脈生于陰精此篇論經脈之道故曰精者身之本曰此平人之脈法

〔馬註〕此言五藏隨時為病然必冬藏其精而四時不為病也春主甲乙木其位東故東風生于春陰陽應象大論謂在天為風在藏為肝故人之受病當在于肝凡外而頸項之所乃甲乙木氣之所主也則俞穴之在頸項者其病從之而外應矣▲據肝部經絡由足大指大敦上行間太衝中封至脛內側蠡溝中都膝關曲泉上行至脇章門上期門其所經歷之處本與頸項無與然甲乙之氣旺于頸項故病當如是也餘經倣此▼夏主丙丁火其位南故南風生于夏陰陽應象大論謂在天為熱在藏為心故人之受病當在于心凡外而胸脇之所乃丙丁火氣之所主也則俞穴之在胸脇者其病從之而外應矣秋主庚辛金其位西故西風生于秋陰陽應象大論謂在天為燥在藏為肺故人之受病當在于肺凡外而肩背之所乃肺之所繫也則俞穴之在肩背者其病從之而外應矣冬主壬癸水其位北故北風生于冬陰陽應象大論謂在天為寒在藏為腎故人之受病當在于腎凡外而腰股之所乃腎之分部也則俞穴之在腰股者其病從之而外應矣中央屬戊己土故脾屬土當病在脾脊者體之中也則俞穴之在脊者其病從之而外應矣由是觀之則春氣者病在頭頸項即頭也夏氣者病在藏外為胸脇而內為藏也秋氣者病在肩背冬氣者病在四支上文言腰股而此言四肢者以四肢為末如木之枝得寒而凋故不但腰股為病而四肢亦受病也▲左傳云風淫末疾▼其病維何春氣所生善病鼽衄▲鼻中出水曰鼽鼻中出血曰衄▼蓋內有鼽衄為病而外有頭與頸項為病也▲據下文既云春不鼽衄又云春不病頸項分明以內外為分故此解宜然▼仲夏善病在胸脇以心之脈循胸脇也長夏善病洞泄寒中以土主于中脾氣衰也秋善病風瘧以涼氣折暑故病如是也▲生氣通天論曰魄汗未盡形弱而氣爍穴俞以閉發為風瘧

精藏于內陰中之陰也氣浮于外陽中之陽也

此承上起下之文

上節論天地陰陽之氣人之外內應之其腹背藏府又偏形中之陰陽也此篇論有形之經脈當兼養

禮記月令曰孟秋行夏令民多瘧疾▼冬善病痺厥蓋以冬氣者病在腰股又在四肢故痺病厥病從之而生矣▲痺病詳見痺論四十三厥病詳見厥論四十九▼然不翕聚則不能發散不專一則不能直遂故以冬時宜藏而後春夏秋冬不能為病生氣通天論云因于寒如欲運樞起居如驚神氣乃浮正言冬宜藏故有所意欲當如運樞以轉戶戶動而樞不動也使起居如驚斯神氣浮散于外矣況按者按摩也蹻者如蹻捷者之舉動手足所謂導引者是也冬而按蹻則不能藏精神氣浮散而春夏秋冬各有其病故冬不按蹻則春夏秋之病如上文者皆少矣何也精者身之本也冬不按蹻以藏其精故春不病溫不特不病鼽衄及不病頸項已也且精之在內者不可出而邪之在外者不可入彼秋病風瘧者雖由冬不藏精而然亦由夏時暑汗不出所致也▲生氣通天論云體若燔炭汗出而散熱論云暑當與汗皆出勿止故暑汗不出至秋為瘧▼此皆因時為病脈亦宜知乃平病人之脈法也可不合病脈而合觀之哉

故曰陰中有陰陽中有陽。【張注】陰中有陰者陰氣在內也陽中有陽者陽氣在外也此陰陽開闔內外之道也平旦至日中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也故人亦應之。【張注】雞鳴至平旦陽氣始生應春生之氣故為陰中之陽平旦至日中陽氣正隆應夏長之氣故為陽中之陽日中至黃昏陽氣始衰應秋收之氣故為陽中之陰合夜至雞鳴陽氣在內應冬藏之氣故為陰中之陰故曰一日之中亦有四時人之陰陽出入一日之中而亦有四時也故平人之脈法而亦應之夫言人之陰陽則外為陽內為陰言人身之陰陽則背為陽腹為陰言人身之藏府中陰陽則藏者為陰府者為陽【張注】此篇始論經脈之道經脈內連藏府外絡形身陰陽出入外內循環是以四時之生長收藏以應平人脈法人之形身藏府以應天之陰陽夫人之始生也負陽而抱陰是以背為陽腹為陰督脈循于背總督一身之陽任脈循于腹統任一身之陰也夫外為陽而有腹背之陰陽者陽中有陰陽也內為陰而有藏府之陰陽者陰中有陰陽也肝心脾肺腎五藏皆為陰膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽【張注】經脈生于地之五行而上應天之六氣故凡論經脈先配合五藏五行而後論及于六府所以欲知陰中之陰陽中之陽者何也為冬病在陰夏病在陽春病在陰秋病在陽皆視其所在為施鍼石也【張注】冬病在腎腎為陰中之陰故冬病在陰夏病在心心為陽中之陽故夏病在陽春病在肝肝為陰中之陽故春病在陰秋病在肺肺為陽中之陰故秋病在陽鍼石所以治經脈者也故當知陰中之陰陽中之陽皆視其五藏之經俞所在而施治之故背為陽陽中之陽心也背為陽陽中之陰肺也腹為陰陰中之陰腎也腹為陰陰中之陽肝也腹為陰陰中之至陰脾也【張注】王氏曰心為陽藏位處上焦以陽居陽故為陽中之陽肺為陰藏位處上焦以陰居陽故謂陽

無形之氣以衛之

五藏受四時五行之氣而生比精合藏府雌雄輸應于十二經脈

五藏之精奉心神化赤

中之陰。腎為陰藏。位處下焦。以陰居陰。故謂陰中之陰。肝為陽藏。位處下焦。以陽居陰。故謂陰中之陽。脾為陰藏。位處中焦。以太陰居陰。故謂陰中之至陰。靈樞經曰。心為牡藏。肺為牝藏。腎為牝藏。肝為牡藏。脾為牝藏。

此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也。故以應天之陰陽也。【註張】雌雄。藏府也。輸應。交相授受也。蓋藏府之經脈。互相連絡。表裏外內。循環無端。與天之晝夜四時出入相應。故以應天之陰陽也。

【註馬】此言天有陰陽。而人身與病皆應之也。故曰陰者固陰也。而陰中又有陰。陽者固陽也。而陽中又有陽何也。平旦至日中。屬天之陽。然由日之升。而至于中天。乃陽中之陽也。日中至黃昏。屬天之陽。然由日之升。而至于中天。乃陽中之陽也。日中至黃昏。屬天之陽。然由日之晏。而至于日入。乃陽中之陰也。合夜至雞鳴。屬天之陰也。然時正沉晦。乃陰中之陰也。▲靈樞營衛生會篇謂之合陰▼雞鳴至平旦。屬天之陰。然時已近曉。陰中之陽也。故人亦應之。夫言人身之內外。分陰陽。則在外為陽。在內為陰。言人身之前後。分陰陽。則在背為陽。在腹為陰。言人身之藏府。分陰陽。則在藏為陰。在府為陽。蓋以肝心脾肺腎五藏皆為陰。胆胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為陽。所以欲知陰中之有陰。陽中之有陽者何也。為冬者陰也。而冬病在陰經。故當知陰中之有陰也。夏者陽也。而夏病在陽經。故當知陽中之有陽也。春則去冬未遠。其病猶在于陰經。秋則去夏未遠。其病猶在于陽經。各視其病之所在。為施鍼石耳。▲用藥亦然▼故背為陽。心肺居高上。附于背為陽。然心為牡藏。為陽中之陽。肺為牝藏。為陽中之陰。腹為陰。脾肝腎皆居高下。脾居大腹之中。腎肝居小腹之中。皆附于腹。故皆為陰。然腎為牝藏。為陰中之陰。肝為牡藏。為陰中之陽。脾為牝藏。為陰中之至陰。此皆陰陽表裏內外雌雄相輸應也。故以人之陰陽。而應天之陰陽者。如此。唯能知人之陰陽。斯可以知病矣。

帝曰。五藏應四時。各有收受乎。【註張】帝言人之五藏。應天之陰陽四時。而五藏亦能收五方之氣色。受四時之陰陽乎。岐伯曰。有東方青色。入通于肝。開竅于目。藏精于肝。【註張】天之五方氣色。入通于藏。以養五藏之精。肝之精氣。開竅于目。而復通乎天氣。是天氣通于人。而人氣通乎天也。其陰精藏于本藏。本神篇曰。五藏主藏精者也。其病發驚駭。【註張】春時陽氣上升。故其病亦如氣之震發而為驚駭也。其味酸。其類草木。【註張】木曰曲直。曲直作酸。肝屬木。與地之草木同類。其畜雞。【註張】易曰。巽為雞。東方木畜也。其穀麥。【註張】麥為五穀之長。故東方應之。其應四時。上為歲星。【註張】木之精氣。上為歲星。十二年一周天。以地之草木穀畜。應天之四時。上而為歲星也。是以春氣在頭也。【註張】春氣上升。春風在上。春病在頭者。同氣相感也。與別藏之因氣虛而病者不同。故曰春氣在頭。而不言病。其音角。【註張】木音也。其應在春。其數八。【註張】木之成數也。是以知病之在筋也。【註張】肝主筋。故病在筋。夫五音五數。應天之氣也。皮肉筋骨。應地之有形也。以天之應。而病有形之筋骨者。天之陽氣。通乎五藏之陰也。是以東方文義。與下文少有差別者。言天地陰陽之氣。互

而為血此篇論藏府之血脈故曰藏精于肝又曰筋者身之主也蓋精乃水穀之精微化而為血以奉生身莫貴乎此　臊音騷　筋脈病肉病五藏之外合也在頭在藏在肩在谿論藏一之升降浮沉也

相交感也其下四方言天之氣色通乎藏而病五藏之氣地之五味五行五穀五畜以應皮肉脈骨之有形此皆陰陽變換之道其臭臊【註張】臭氣也氣因木變則為臊月令作羶羶與臊同

【註馬】此以下五節言五藏上應四時而各有所收受也▲如曰精曰病曰味之類皆其所收受者▼東方甲乙木其色青吾人之肝屬木故內入通于肝而外開竅于目正以目為肝之外候也其精則仍藏之于肝耳木精之氣其神魂所謂精者魂也▲肝藏魂▼病象木而有屈伸故發為驚駭陰陽應象大論曰木生酸酸生肝故曰味酸肝性柔而能曲直故其類為草木也易曰巽為雞朮主巽故其畜雞麥為五穀之長故肝之為穀曰麥▲禮月令孟春仲春季春之月天子食麥與羊▼木之精氣上為歲星故應四時之星當為歲星也▲歲星十二年而一周天▼春氣上升故其應在頭其在五音則為角蓋以角者木音也▲孟春之月律中太簇林鐘所生三分益一管率長八寸仲春之月律中夾鐘夷則所生三分益一管率長七寸五分季春之月律中姑洗南呂所生二分益一管率長七寸凡是三管皆木氣應之▼木生數三成數八故曰其數八▲易曰天三生木地八成之▼肝主筋是以知病之在筋也其在五臭則為臊蓋氣因木變則為臊也▲禮月令曰其臭羶羶與臊同▼肝之所收受者如此

南方赤色入通于心開竅于耳藏精于心【註張】心屬火受南方之赤色入通于心而養精于內也邪氣藏府篇曰十二經脈三百六十五絡其氣血皆上于面而走空竅其別氣走于耳而為聽別氣者心主之氣也此篇以心氣開竅于耳腎氣開竅于二陰者謂五藏之氣通于九竅九竅五藏皆通乎天氣也故病在五藏【註張】五藏者病五藏之氣也上文曰夏氣者病在藏五藏六府心為之主故心氣病而及于五藏之氣也曰故者言天之氣色通于藏而為病亦在氣也其味苦其類火【註張】炎上作苦火之味也心氣通于南方故與五行之火同類其畜羊【註張】五常論政曰其畜馬蓋以五味皆屬火也其穀黍【註張】黍糯小米也性溫而色赤故為心之穀其應四時上為熒惑星【註張】其應天之四時而上為熒惑熒惑火之精也七百四十日一周天是以知病之在脈也【註張】心主脈故病在脈脈以應地曰是以者以地之五時五行羊畜黍穀以應脈之在人也其音徵【註張】火音也其應在夏其數七【註張】火之成數其臭焦【註張】氣因火變則為焦也

【註馬】南方丙丁火其色赤吾人之心屬火故內入通于心而外開竅于耳陰陽應象大論曰心在竅為舌腎在竅為耳而此又以耳為心之竅可見心之為竅不但在舌而又在耳也▲繆刺論曰手足少陰太陰足陽明之絡皆會于耳中上絡左角則耳信為心之竅也▼其精則仍藏之于心耳火精之氣其神神所謂精者神也心為五藏之君主故心有病五藏應之陰陽應象大論曰火生苦苦生心故曰其味苦心屬火而上炎故曰其類火五常政大論曰其畜馬而此曰羊者意在午未皆屬南方耳黍色赤故曰其穀黍南方火星曰熒惑其應四時之星當為熒惑也▲熒惑星七百四十日一周天▼心主血脈是以知病之在脈也其在五音則為徵以徵者火音也▲孟夏之月律中仲呂無射所生三分益一管率長六寸七分仲夏之月律中蕤賓應鐘所生三分益一管率長六寸三分季夏之月律中林鐘黃鐘所生三分減一管

脾氣王于相夏。夏時陽氣浮越于四旁。裏氣虛寒。故病在舌本。

率長六寸。凡此三管皆火氣應之。▼火之生數二。成數七。故曰其數七。▲地二生火。天七成之。▼凡物火變則為焦。故其臭焦。心之所收者如此。

中央黃色。入通于脾。開竅于口。藏精于脾。【張註】土旺四季。位居中央。脾為土藏。其氣相通。黃者土之色。口者脾之竅。故病在舌本。【張註】靈樞經曰。脾者主為衛。使之迎糧。視唇舌好惡。以辨吉凶。是脾氣之通于舌也。其味甘。其類土。【張註】土爰稼穡。稼穡作甘。脾屬土。故與五行之土同類。其畜牛。【張註】牛色黃而屬土。故為脾畜。其穀稷。【張註】稷色黃而味甘。其應四時。上為鎮星。【張註】土之類氣上為鎮星。二十八年一周天。是以知病之在肉也。【張註】脾主肌肉。故知病在肉。其音宮。【張註】土音也。五音以宮為主。其數五。【張註】五土之生數也。純居五位之中。故獨主于生數。其臭香。【張註】氣因土變則為香。

【馬註】中央戊己土。其色黃。吾人之脾屬土。故內入通于脾。而外則開竅于口。其精則仍藏之于脾耳。蓋土精之氣。其神意。所謂精者意也。脾之脈上連于舌本。故病在舌本。土爰稼穡。稼穡作甘。故其味甘。脾性安靜而統貫四臟。故曰其類土。土旺四季。而丑牛色黃。故其畜牛。稷之色黃而其味甘。故其穀稷。土之精氣上為鎮星。故脾應四時。當為鎮星也。▲鎮星二十八年一周天。▼脾在體為肉。是以知病之在肉也。宮者土之音。故其音宮。▲律書以黃鐘為濁宮。林鐘為清宮。以林鐘當六月管也。五音以宮為主。律呂初起于黃鐘為濁宮。林鐘為清宮。▼天以五生土。而地以十成之。故其數五。凡物因土變則為香。故其臭香。脾之所收受者如此。

西方白色。入通于肺。開竅于鼻。藏精于肺。【張註】肺屬金。故受西方之白色。入通于肺。鼻者肺之竅。故病在肩。【張註】秋氣者病在肩背。其味辛。其類金。【張註】金曰從革。從革作辛。其畜馬。【張註】乾為馬。肺屬乾金而主天。其穀稻。【張註】稻色白而秋成。故為肺之穀。其應四時。上為太白星。【張註】金之精氣上為太白。三百六十一周天。是以知病之在皮毛也。【張註】肺主皮毛。故知病在皮毛。其音商。【張註】商主西方之音。其數九。【張註】金之成數也。其臭腥。【張註】氣因金變則為腥。

【馬註】西方庚辛金。其色白。吾人之肺屬金。故內入通于肺。而外則開竅于鼻。肺主氣。鼻通氣。故開竅于鼻。其精則仍藏之于肺耳。蓋金精之氣。其神魄。所謂精者魄也。肺在胸中。懸于背。背為胸中之府。故病在背。陰陽應象大論曰。金生辛。辛生肺。故其味辛。肺主聲而堅勁。故其類金。易以乾為金。乾為馬。故其畜馬。稻之性堅而色白。故其穀稻。金之精氣上為太白星。故上應四時之星。當為太白星也。▲太白星三百六十五日一周天。▼肺主身之皮毛。是以知病之在皮毛也。時至秋而肅殺。故在音則為商。▲孟秋之月。律中夷則。大呂所生。三分減一。管率長五寸三分。仲秋之月。律中南呂。太簇所生。三分減一。管率長五寸三分。季秋之月。律中無射。夾鐘所生。三分減一。管率長五寸。凡是三管皆金氣應之。▼地以四生金。而天以九成之。故其數九。凡氣受金變則為腥。故其臭腥。肺之所收受者如此。

洪兆璜曰仙人為平人之伏也冬氣伏藏故谿為之病

真氣為陽血為陰

北方色黑。入通于腎。開竅于二陰。藏精于腎。張註 腎屬水。故受北方之黑色。腎在下。故開竅于二陰。夫藏真藏于內。而五藏之氣發于外。見于色。是以五方之色。入通于藏。以養五藏之精。而藏氣復外通于九竅。其真經藏于內也。故病在谿。張註 肉之大會曰谷。肉之小會曰谿。下經曰。谿谷屬骨。皆有所起。谿乃小分之肉。連于筋骨之間。是腎主骨。而谿乃谷氣所生之分肉也。其味鹹。其類水。張註 水曰潤下。潤下作鹹。其畜彘。張註 彘豕也。色黑而屬亥。其穀豆。張註 豆色黑而性沉。故為水之穀。其應四時。上為辰星。張註 水之精氣上為辰星。三百六十五日一周天。是以知病之在骨也。張註 腎主骨。故知病在骨。下經云。肝生筋。心生血。脾生肉。肺生皮毛。腎生骨。是筋骨皮肉。五藏之所生。而為病也。上經云。春氣者病在頭。夏氣者病在藏。秋氣者病在肩背。冬氣者病在四支。是頭藏肩背谿骨。乃藏氣之為病也。其音羽。張註 水之音也。其數六。張註 水之成數也。其臭腐。張註 氣因木變則為腐。

馬註 北方壬癸水。其色黑。吾人之腎屬水。故內入通于腎。而外開竅于二陰。二陰者。前陰後陰也。▲即大小便。五常政大論云。其主二陰。▼以二陰居下。腎主水。實主之。其精則仍藏之于腎耳。水精之氣。其神志。所謂精者志也。氣穴論曰。肉之大會為谷。肉之小會為谿。水之流注在谿。故病在谿。陰陽應象大論曰。水生鹹。鹹生腎。故其味鹹。腎主水而性潤。故其類水。易曰。坎為豕。腎之所屬在坎。故其畜彘。彘者豕也。豆主黑色。故其穀豆。▲本草以豆之黑色者入藥。▼水之精氣上為辰星。故上應四時之星。當為辰星也。腎主骨。是以知病之在骨也。羽者水之音。故其音羽。▲孟冬之月。律中應鍾。姑洗所生。三分減一。管率長四寸七分半。仲冬之月。律中黃鍾。仲呂所生。三分益一。管率長九寸。季冬之月。律中大呂。蕤賓所生。三分益一。管率長八寸四分。凡是三管。皆水氣應之。▼天一以生水。而地以六成之。故其數六。凡物因水變則為朽腐之氣。故其臭腐。▲禮月令云。其臭朽。朽與腐同也。▼腎之所收受者如此。

故善為脈者。謹察五藏六府。一逆一從。陰陽表裏雌雄之紀。藏之心意。合心于精。張註 此總結經脈之道。生于五藏。連于六府。外合于五方五行。陰陽六氣。表裏循環。有順有逆。善為脈者。藏之心意。合于精神。得之于心。應之于手。不可以言語相傳。故曰非其真勿授。是謂得脈之道者也。非其人勿教。非其真勿授。是謂得道。張註 色脈者。上帝之所貴也。故非學道之人勿教。非真誠之人勿傳。至真之言。猶藏之金匱。而庸人不易得也。以上四篇。論精神氣血。言神氣血脈。皆本于天乙之真精。故論神則曰。逆其根則伐其本。壞其真。論氣則曰。自古通天者。生之本。論血脈則曰。精者身之本。此平人之脈法也。

馬註 此結上文。而言善脈者之必察臟腑也。反四時者為逆。順四時者為從。善為脈者。必察藏府之逆從。及陰陽表裏雌雄相應之紀。藏之心意之中。合于精微之內。彼非可教。則不輕教。此非真言。則不輕授。是謂得正道之傳者矣。

此篇亦陰陽大論之文乃歲運之紀綱

一陰一陽之謂道

王子方曰乾為父坤為母剛主化柔主變

在天為玄玄生神神在天為風為燥為熱為寒在地為木為火為土為金

陰陽應象大論篇第五

【張注】此篇言天地水火四時五行寒熱氣味合人之藏府形身清濁氣血表裏上下成象成形者莫不合乎陰陽之道致于診脈察色治療鍼砭亦皆取法于陰陽故曰陰陽應象大論

【馬注】此篇以天地之陰陽萬物之陰陽合于人身之陰陽其象相應故名篇其義無窮學者當熟玩之

黃帝曰陰陽者天地之道也【張注】道者陰陽之理也太極靜而生陰動而生陽天生于動地生于靜故陰陽為天地之道萬物之綱紀【張注】總之曰綱周之曰紀萬物得是陰陽而統之為綱散之為紀變化之父母【張注】天元紀論曰物生謂之化物極謂之變易曰在天成象在地在形變化見矣朱子曰變者化之漸化者變之成陰可變為陽陽可化為陰變化之道由陰陽之所生故謂之父母生殺之本始【張注】天以陽生陰長地以陽殺陰藏神明之府也【張注】陰陽不測之謂神明者陰陽合而靈顯昭著也神化天之五氣地之五行以生萬物故為神明之府【張注】天元紀大論鬼臾區曰夫五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎與此同

【馬注】此言陰陽盡天地之道而萬物賴之以為主也帝言自太極分而為陰陽陰陽分而為五行故五行一陰陽陰陽一太極則是陰陽者所以代太極而總五行者也天地之道盡于是矣▲易曰一陰一陽謂之道▼萬物得是陰陽而統之為綱散之為紀▲王註曰此言滋生之用也陽與之正氣以生陰為之主持以立故為萬物之綱紀陰陽離合論曰陽與之正陰為之主▼天元紀大論曰物生謂之化物極謂之變萬物得是陰陽而或變或化皆以是為父母焉▲六微旨大論五常政大論皆以生為化終為變其義同王註謂鷹化為鳩為變化甚淺▼萬物得是陰陽而或生或殺皆以之為本為始焉▲王註曰此言寒暑之用也萬物假陽氣溫而生陰氣寒而死▼然所以為變化生殺之端者實有神明居其中耳▲易曰陰陽不測謂之神天元紀大論亦云然其下文又曰天地之動靜神明為之綱紀

治病必求其本【張注】本者本于陰陽也人之藏府氣血表裏上下皆本乎陰陽而外淫之風寒暑濕四時五行亦總屬陰陽之二氣致于治病之氣味用鍼之左右胗別急脈引越高下皆不出乎陰陽之理故曰治病必求其本謂求其病之本于陽邪而本于陰邪也求其病之在陽分陰分氣分血分也審于湯藥之宜用氣之升味之降溫之補苦之洩也此篇論治道當取法乎陰陽故首提曰治病必求其本後節曰治不法天之紀用地之理則災害並至天地者陰陽之道也故積陽為天積陰為地【張注】積陽至高而為天積陰至厚而為地承上文而言治病者當法天地陰陽之理陰靜陽躁【張注】地之陰主靜而有常天之陽主動而不息陽生陰長陽殺陰藏【張注】春夏者天之陰陽也故主陽生陰長秋冬者地之陰陽也故主陽殺陰藏陽化氣陰成形【張注】天主生物地主成物故陽化萬物之氣而吾人之氣由陽化之陰成萬物之形而吾人之形由陰成之寒極生熱熱極生寒【張注】陰寒陽熱乃陰陽之正氣寒極生熱陰變為陽也熱極生寒陽變為陰也

邵子曰動之始則陽生動之極則陰生靜之始則柔生靜之極則剛生此周易老變而少不變之義故陰陽之理極則變生人之病亦然如熱甚則反寒寒甚則反熱治病之道亦然如久服寒苦之味則反化火矣

寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹此陰陽反作病之從逆也。

【張注】寒氣下凝故生濁陰熱氣上散故生清陽如清氣在下則反上而下降故生飧泄濁氣在上是反下而上凝故生䐜脹此吾身之陰陽反作氣之逆從而為病也此論陰陽之體位各有上下

【馬注】由上文觀之則陰陽者萬物之本也人身有是陰陽而有病亦以陰陽為本凡治病者必求于本可也試以天地以陰陽為本而推及人身之有病者觀之故天位乎上乃陽氣之所積也地位乎下乃陰氣之所積也地之陰主靜而有常天之陽主躁而不息然天雖主陽而陽中有陰故其于萬物之生長也陽生之而陰長之地雖主陰而陰中有陽故其于萬物之殺藏也陽殺之而陰藏之殺者肅殺之殺非殺戮之謂也▲天元紀大論曰天以陽生陰長地以陽殺陰藏與此同故當以天地分之新校正之言雖可觀而以坤為長以乾為殺則與天元紀大論之分天地者異故不取之▼故陽化萬物之氣而吾人之氣由陽化之陰成萬物之形而吾人之形由陰成之是以吾人有寒寒極則生而為熱如今傷寒而反為熱證者此其一端也吾人有熱熱極則生而為寒如今內熱已極而反生寒慄者此其一端也寒氣主陰陰主下凝而不散故濁氣生焉熱氣主陽陽主上升而不凝故清氣生焉清氣主陽宜在上今反在下則生飧泄蓋有降而無升也濁氣主陰宜在下今反在上則生䐜脹蓋有升而無降也此其陰陽相反而作此病病之所以為逆也反是則為從矣故曰治病必求其本正以人身之有病無非陰陽以為之本也▲按自陽化氣以下即當着人身說者觀下清氣濁氣之為在下在上生病口氣緊頂則陽化氣四句下得泛說

故清陽為天濁陰為地地氣上為雲天氣下為雨雨出地氣雲出天氣。

【張注】此承上文而言陰陽之位各有上下而陰陽之氣上下相交然後雲行雨施而化生萬物也清陽為天濁陰為地地雖在下而地氣上升為雲天雖在上而天氣下降為雨天由雲而後有雨是雨雖天降而實本地氣所升之雲故雨出地氣由雨之降而後有雲之升是雲雖地升而實本乎天氣所降之雨故雲出天氣此陰陽交互之道也而人亦應之此篇言天地之陰陽與人之陰陽相合是以一節言天地陰陽水火一節言清濁藏府精形以天人相間而言

故清陽出上竅濁陰出下竅。

【張注】人之清陽本乎天而出上竅人之濁陰本乎地而出下竅言人之陰陽猶雲之升雨之降通乎天地之氣也

清陽發腠理濁陰走五藏。

【張注】腠者三焦通會真元之處理者皮膚藏府之文理言清陽之氣通會于腠理而陰濁之精血走于五藏五藏主藏精者也

清陽實四支濁陰歸六府。

【張注】四支為諸陽之本六府者傳化物而不藏此言飲食所生之清陽充實于四支而渾濁者歸于六府也夫脾主四支又曰手太陰獨受其濁蓋濁中之清者由脾之轉輸而充實于四支濁中之濁者歸于六府也首言清陽之在上次言發于外內之腠理此言充實于四旁蓋陽氣者若天與日位居尊高而運用于六合九州之外內者也

馬註此亦即天地由陰陽以為之升降而及人身之凡屬陰陽者亦有升降之妙也故積陽為天則陽氣之至清者為天也積陰為地則陰氣之至濁者為地也然地雖在下而陰中之陽者升故其上也為雲▲張子正蒙云陰為陽得則飄揚而為雲升▼天雖在上而陽中之陰者降故其下也為雨▲正蒙云陽為陰累則相持為雨而降▼由雲而後有雨則雨雖天降而實本之地氣所升之雲也故雨出地氣由雨之降而後有雲之升則雲雖地升而實本之天氣所降之雨也故雲出天氣夫陰陽升降唯一氣以為合一之妙者如此曷即人身觀之凡人身之物有屬清陽者焉▲如涕唾氣液之類▼則出于上竅耳目口鼻之為七竅者皆清陽之所出也有屬濁陰者焉▲如污穢溺之類▼則出于下竅前陰後陰之為二竅者皆濁陰之所出也凡人身所用之物亦有屬清陽者焉▲如飲食藥物之性有屬陽之類據曰發曰走曰實曰歸知其為在外之物▼惟陽者主升故發于腠理以腠理主表為陽也▲指物類之陽氣言若物之有形質者則入于六府矣▼亦有屬濁陰者矣▲如飲食藥物有屬陰之類▼惟陰者主降故走于五藏以五藏主裏為陰也▲指物類陰氣若物之形質入于五藏▼凡清陽之物實于四肢以四肢為諸陽之本也▲如上指物之氣▼凡濁陰之物歸于六府以六府受化物而不藏也▲指物有形質者言▼人身之有陰陽其清濁升降之妙何以異于天地哉▲按湯液本草李東垣云清陽發腠理清之清者也清陽實四肢清之濁者也濁陰歸六府濁之濁者也濁陰走五藏濁之清者也皆指物類而言蓋東垣以下文辛甘發散為陽二句牽屬成文不玩此節上文天地陰陽雲雨之義故不察清陽出上竅二句為指人身言不察清陽發四肢四句始為指物類言耳其氣味厚薄寒熱陰陽升降徒以氣之薄屬肺其藥主茯苓氣之厚屬心其藥亦主茯苓味之厚屬腎其藥主大黃味之薄屬肺其藥主麻黃蓋不分藥性自分經絡而為此臆說也

水為陰火為陽陽為氣陰為味張註水性潤下故為陰火性炎上故為陽清陽上升故為氣濁陰下降故為味蓋以水火而徵兆氣味之陰陽也**味歸形形歸氣氣歸精精歸化**張註陰為味陰成形地食人以五味以養此形故味歸形陽化氣諸陽之氣通會于皮膚肌腠之間以生此形故形歸氣陽氣生于陰精故氣歸于精水穀之精氣以化生此精故精歸于化也**精食氣形食味**張註水穀之精氣以生此精精食氣也五味入胃以養此形形食味也**化生精氣生形**張註水穀之精氣以化生此精諸陽之神氣以生養此形蓋天食人以五氣地食人以五味氣味化生此精氣以生養此形也

馬註夫陰陽者萬物之父母而水火者實陰陽之徵兆舉水火而足以盡陰陽矣▲下文曰水火者陰陽之徵兆又天元紀大論亦云然▼故水為陰而凡物之成于水者屬陰火為陽而凡物之成于火者屬陽凡物必有氣陽成之也故陽為氣凡物必有味陰成之也故陰為味凡物之味所以養吾人之形故味歸于形正以形體屬陰▲上文曰陰成形▼而味亦為陰也然吾人之形必歸于吾人之氣豈非形必資氣而後生乎▲此主人身之氣言▼凡物之氣所以養吾人之精故氣歸于精正以精屬陽而氣亦屬陽也然吾人之精必歸于吾精之化豈非精必資化而後有乎所謂氣歸精者以精能食萬物之氣也精賴氣

而生猶云食此氣耳▲主物之氣言▼所謂味歸形者以形能食萬物之味也形賴味而滋猶云食此味耳所謂精歸化者以化生此精也化為精之母故精歸于化耳所謂形歸氣也以氣生此形也氣為形之父故形歸于氣耳▲指人身之氣言▼其曰水為陰火為陽陽為氣陰為味表萬物之氣味所由成也其曰味歸形形歸氣言味歸人身之形而形又歸于人身之氣皆根第一味字而言也其曰氣歸精▲指萬物之氣言▼精歸化言氣歸人身之精而精又歸于人身之化皆根第一氣字而言也其曰精食氣者明上文氣歸精也其曰形食味者明上文味歸形也其曰化生精者明上文精歸化也其曰氣生形者明上文形歸氣也▲指人身之氣言▼末四句明上文中四句也其曰陽為氣氣歸精精食氣三氣字指萬物之氣也其曰形歸氣氣生形二氣字指人身自有之氣也▲後世不明此節之義者凡以其氣字混看耳

味傷形氣傷精

張註 夫形食味精食氣如飲食之氣味太過則反傷其精形矣

精化為氣氣傷于味

張註 精為元氣之本氣乃精之化也形食味而味歸形味傷形則及于氣矣此節論飲食之陰陽氣味以生精氣之陰陽而養此形

馬註 此言過者反有所傷而亦互有所傷也夫味歸形而形食味則凡物之味固所以養形也然味或太過適所以傷此形耳▲如生氣通天論第十節陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味一節之義及下文肝經在味為酸而酸又傷筋者是也▼氣歸精而精食氣則凡物之氣固所以養精也然氣或太過適所以傷此精耳▲指萬物之氣言上文言味能傷形則萬物有味必有氣其氣豈不傷精▼又嘗互以推之化生精者不自化也其始由氣以化之然精歸于化則既而精必化為氣蓋不但氣之能生形而形歸于氣也正以精氣形三者相須以有成耳然則凡物之味既能傷人之形獨不能傷人之氣乎▲左傳晉醫龢曰味以行氣▼故曰精化為氣氣傷于味又嘗由此推之彼人之氣能生形而形又歸于人之氣則凡物之氣既能傷人之精獨不能傷人之形乎

陰味出下竅陽氣出上竅

張註 王氏曰味有質故下流于便溺之竅氣無形故上出于呼吸之門

味厚者為陰薄為陰之陽氣厚者為陽薄為陽之陰

張註 味為陰而味厚者為純陰薄者為陰中之陽氣為陽而氣厚者為純陽薄者為陽中之陰此陰陽之中而又分陰陽也

味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱

張註 味厚為陰中之陰降也故主下泄味薄為陰中之陽升也故主宣通氣薄為陽中之陰降也故主發泄氣厚者陽中之陽升也故主發熱此節論氣味之陰陽升降

壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣

張註 夫氣為陽火為陽合而言之氣即火也少陽三焦之氣生于命門遊行于外內合于包絡而為相火然即少陽初生之氣也歸于下焦而主納歸于中焦而主化納化水穀之精微而生此氣以養此形故承上文而言五味太過則有傷于氣而壯火太過則有傷于氣矣蓋氣生于精而精之所生由氣之所化形食其味而味之入胃亦由氣化以養此形是氣之不可有傷者也故曰壯火之氣衰少火之氣壯蓋陽亢則火壯而生氣反衰陽和則火平而氣壯盛矣如火壯于內則食氣氣盛于內則食火食猶入也言火壯則氣併于火氣盛則

火歸于氣，氣火之合一也。如火壯于外則散氣，火平于外則生氣，故曰相火為元氣之賊。欲養此精氣形者，又當平息其火焉。○王子芳曰：壯火之氣，少火之氣，是氣即火之氣也。【馬註】按此節前氣字三主凡物之氣言，後氣字六主人身之氣言。

【馬註】此言凡物之氣味有厚薄，而人身之氣所由以盛衰也。凡物之有味者屬陰，而人身之下竅亦屬陰，故味出于下竅；凡物之有氣者屬陽，而人身之上竅亦屬陽，故氣出于上竅。然味之大體固為陰，而其陰中亦有陽，故味之厚者為純陰，而味之薄者乃為陰中之陽也；氣之大體固為陽，而其陽中亦有陰，故氣之厚者為純陽，而氣之薄者乃為陽中之陰也。唯味之厚者為純陰，所以用之則泄瀉其物于下。▲如大黃氣大寒，味極厚，為陰中之陰，主于泄瀉，李東垣曰酸苦鹹寒是也。▼味之薄者為陰中之陽，所以用之則流通不至于泄瀉也。▲如木通、澤瀉為陰中之陽，主于流通，李東垣曰酸苦鹹平是也。▼氣之薄者為陽中之陰，所以用之則發其汗于上。▲如麻黃為氣之薄者，陽也，升也，故能發表出汗，李東垣曰辛甘淡平涼寒是也。▼氣之厚者為純陽，所以用之則發熱不止于發汗也。▲如用附子則大熱之類，李東垣曰辛甘溫熱是也。▼若是者何也？蓋以氣味太厚者，火之壯也，用壯火之品，則吾人之氣不能當之而反衰矣。▲如用烏附之類，而吾人之氣不能勝之，故發熱。▼氣味之溫者，火之少也，用少火之品，則吾人之氣漸爾生旺而益壯矣。▲如用參歸之類，而氣血漸旺者是也。▼何以壯火之氣衰也？正以壯火能食吾人之氣，故壯火之氣自衰耳。何以少火之氣壯也？正以吾人之氣能食少火，故少火之氣漸壯耳。推壯火為能食人之氣，此壯火所以能散吾人之氣也，食則必散，散則必衰，故曰壯火之氣衰。惟吾人之氣為能食少火之氣，此少火所以能生吾人之氣也，食則必生，生則必壯，故曰少火之氣壯。▲按此節分明論萬物有陰陽氣味，而吾人用之有為泄、為通、為發泄、為發熱，及衰壯生散之義，王注不明，與前後陰陽氣味俱無着，非本篇之大旨也。▼

按湯液本草李東垣用藥法象云：氣之薄者，陽中之陰，氣薄則發泄，辛甘淡平寒涼是也。茯苓氣平味甘　澤瀉氣平味甘　豬苓氣寒味甘　滑石氣寒味辛　瞿麥氣平味甘　車前子氣寒味甘　燈心草氣平味甘　五味子氣寒味酸　桑白皮氣寒味苦　天門冬氣寒味微苦　白芍藥氣微寒味酸　麥門冬氣寒味微苦　犀角氣寒味酸苦　烏梅氣平味酸　牡丹皮氣寒味苦　地骨皮氣寒味苦　枳殼氣寒味苦　琥珀氣平味甘　連翹氣平味苦　枳實氣寒味苦酸　木通氣平味甘　蔓荊子氣清味辛　川芎氣溫味辛　天麻氣平味苦　秦艽氣微溫味苦辛平　荊芥氣溫味苦辛　麻黃氣溫味苦甘　前胡氣微寒味苦　薄荷氣溫味苦辛

氣之厚者，陽中之陽，氣厚則發熱，辛甘溫熱是也。黑附子氣熱味大辛　烏頭氣熱味大辛　乾姜氣熱味大辛　乾生薑氣溫味辛　良薑氣熱味甘辛　肉桂氣熱味大辛　桂枝氣熱味甘辛　草豆蔻氣熱味大辛　丁香氣溫味辛　厚朴氣溫味辛　木香氣熱味苦辛　益智氣熱味大辛　白豆蔻氣熱味大辛　川椒氣熱溫味大辛　吳茱萸氣熱味苦辛　茴香氣平味辛　延胡索氣溫味辛

重平聲

縮砂氣温味辛　紅藍花氣温味辛　神曲氣大暖味甘

戊濕其本氣平其兼氣温涼寒熱在人以胃應之　己土其本味鹹其兼味辛甘鹹苦在人以脾應之

黄芪氣温平味甘　人參氣温味甘　甘草氣平味甘　當歸氣温味辛一作味甘　熟地黄氣寒味苦　半夏氣微寒味苦平　白朮氣温味甘　蒼朮氣温味甘　陳皮氣温味微苦　青皮氣温味辛　藿香氣微温味甘辛　檳榔氣温味辛　莪朮氣温味苦辛　京三稜氣平味苦　阿膠氣微温味甘辛　訶子氣温味苦　杏仁氣温味甘苦　大麥蘖氣温味鹹　桃仁氣温味甘苦　紫草氣寒味甘　蘇木氣平味甘鹹一作酸

味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也　防風純陽氣温味甘辛　升麻氣平味微苦　柴胡氣平味苦辛　羌活氣微温味苦甘平　葳靈仙氣温味苦　葛根氣平味甘　獨活氣微温味苦甘平　細辛氣温味大辛　桔梗氣微温味甘辛　白芷氣温味大辛　藁本氣温味大辛　鼠粘子氣平味辛

味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹氣寒是也　大黄氣寒味苦　黄蘗氣寒味甘　黄芩氣寒味苦　黄連氣寒味苦　石膏氣寒味辛　龍胆草氣寒味大苦　生地黄氣寒味苦　知母氣寒味大辛　瓜蔞根氣寒味苦　茵陳氣微寒味苦平　朴硝氣寒味苦辛　防已氣寒味大苦　牡蠣氣微寒味鹹平　玄參氣寒味微苦　山梔子氣寒味微苦　川練子氣寒味苦平　香豉氣寒味苦　地榆氣微寒味甘鹹

愚按後世之醫用藥頗知寒熱温平而陰陽清濁升降浮沉之義則未之察故不奏効惟東垣能識此義其所列諸藥雖有未盡然大體不外乎此也

氣味辛甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。

【張註】言氣味固分陰陽而味中復有陰陽之別辛走氣而性散甘乃中央之味而能灌溉四旁故辛甘主發散為陽也苦主泄下而又炎上作苦酸主收降而又屬春生之木味皆能上涌而下泄故酸苦涌泄為陰也

陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。

【張註】馬氏曰用酸苦之味至于太過則陰勝矣陰勝則吾人之陽分不能敵陰寒而陽斯病也用辛甘之味至于太過則陽盛矣陽勝則吾人之陰分不能敵陽熱而陰斯病也所謂陽勝則陰病者何也以陽勝則太熱彼陰分安得不病乎所謂陰勝則陽病者何也以陰勝則太寒彼陽分安得不病乎

重寒則熱。重熱則寒。

【張註】苦化火酸化木久服酸苦之味則反有木火之熱化矣辛化金甘化土久服辛甘之味則反有陰濕之寒化矣所謂久而增氣物化之常也氣增而久夭之由也

寒傷形。熱傷氣。氣傷痛。形傷腫。

【張註】陽化氣陰成形寒則陰甚故傷形熱則陽盛故傷氣氣無形故痛陰有形故腫也

故先痛而後腫者。氣傷形也。先腫而後痛者。形傷氣也。

【張註】夫形歸氣而氣生形陰陽形氣之相合也故氣傷則轉及于形形傷則病及于氣矣以上論氣味陰陽寒熱偏勝之為病

【馬註】此申言氣味太過者必有所傷而又推言形氣受傷于寒熱者有各病互病之機也夫凡物之氣大體為陽凡物之味大體為陰然而氣主發散者固為陽其味之辛甘者亦為陽味主酸苦者固為陰其氣

之湧泄者亦為陰。正以氣之陽中有陰。味之陰中有陽也。故用酸苦涌泄之品。至于太過則陰勝矣。▲陰承上文物類而言。▼陰勝則吾人之陽分不能敵陰品。而陽分斯病也。▲陽主人身陽分言。凡人身之屬陽分。與手足六陽經皆是。▼用辛甘發散之品。至于太過則陽勝矣。▲陽承上文物類而言。▼陽勝則吾人之陰分不能敵陽品。而陰分斯病也。▲陰主人身陰分言。凡人身之屬陰分。與手足六陰經皆是。▼所謂陽勝則陰病者何也。蓋以陽勝則太熱。彼陰分安得而不病乎。所謂陰勝則陽病者何也。蓋以陰勝則太寒。彼陽分安得而不病乎。然陰勝雖寒。而寒之又寒。是重寒也。寒久則熱生。▲如今冬感于寒。是重寒也。而至春為溫。至夏為熱。非重寒則熱乎。▼陽勝雖熱。而熱之又熱。是重熱也。熱火則寒生。▲如今病熱極者。而反生寒慄之類。凡上文寒熱。俱主人身病體言。此二句與下文重陰必陽。重陽必陰。二句相似。▼不惟是也。凡天時物類之寒熱。皆能致吾人之病。故寒者能傷吾人之形。正以寒為陰。而形亦屬陰。寒則氣收。而形斯傷矣。▲本篇第二節云陰成形。▼熱者能傷吾人之氣。正以熱為陽。而氣亦屬陽。熱則氣散而氣斯病矣。▲第二節云陽化氣。▼夫惟熱之傷氣也。則氣之傷者。其痛生焉。所謂諸痛皆屬于火者是也。夫惟寒之傷形也。則形之傷者。其腫生焉。所謂寒則堅凝。而腫斯作也。然其為腫為痛。復有相因之機先有是痛。而後發腫者。蓋以氣先受傷。而形亦受傷。謂之氣傷形也。先有是腫。而後為痛者。蓋以形先受傷。而氣亦受傷。謂之形傷氣也。形非氣不充。氣非形不生。形氣相為依附。而病之相因者又如此。▲按至真要大論帝曰五味陰陽之用何如。岐伯曰辛甘發散為陽。酸苦涌泄為陰。鹹味涌泄為陰。淡味滲泄為陽。六者或收或散。或緩或急。或燥或潤。或耎或堅。以所利而行之。調其氣使其平也。

風勝則動。熱勝則腫。燥勝則乾。寒勝則浮。濕勝則濡泄。【張註】此以下。論天之四時五行。人之五藏五氣。外感六淫。內傷五志。亦有陰陽寒熱之為病也。風性動搖。故風勝則動。熱氣傷陰。故熱勝則腫。燥傷津液。故燥勝則乾。寒氣傷陽。故神氣乃浮也。濕淫所勝。則脾土傷而為濡泄之病矣。風熱天之陽氣也。寒燥濕天之陰氣也。乃四時五行之陰陽偏勝而為病也。【馬註】按六元正紀大論載此五句。末多甚則水閉胕腫一句。胕跗同。乾音干。

【馬註】此因上文言寒熱之所傷者。而又悉推之也。天有六氣。不但寒熱已也。故風氣勝者。吾人之體從之而動焉。如振掉搖動之類皆是也。▲左傳曰風淫末疾。▼熱氣勝者。吾人之體從之而腫焉。凡癰腫之類皆是也。上文言熱傷氣。氣傷痛。而此止言腫者。未有腫而不痛也。但此乃癰腫之腫。與上文形傷腫之腫有不同耳。彼所謂腫。乃寒氣之所傷者。即下文之所謂浮也。燥氣勝者。吾人之體從之而乾焉。如津液枯涸皮膚燥澁之類是也。寒氣勝者。吾人之體從之而浮焉。即上文之寒傷形。而形傷腫者是也。濕氣勝者吾人之體從之而濡瀉焉。脾胃惡濕喜燥。而濕氣太過。則土不勝水。而濡泄之病作矣。六元正紀大論承此數語而又曰勝則水閉胕腫。蓋濡瀉者病之未甚也。唯土不勝水。則不能下輸膀胱。而內則為水閉。及水氣泛溢四肢。而外則為胕腫。較之濡泄為尤甚焉

天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕風。【張註】天之十干化生地之五行。地之五行上呈天之六氣。故在地為水。在天為寒。在地為火。在天為暑。在地為金。在天為

燥在地為土在天為濕在地為木在天為風天有四時五行之生長收藏而化生陰陽之六氣也此言天之四時五行藏象成形者而應乎陰陽也人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐。【張註】化五氣者化五行之氣也肝志為怒心志為喜脾志為悲肺志為憂腎志為恐以五氣而生五藏之志也此言人之五藏化生五氣五志有形無形者而應乎陰陽也故喜怒傷氣寒暑傷形。【張註】喜怒由內發故傷陰陽之氣外淫之邪由皮毛而入于肌絡藏府故寒暑傷形○馬氏曰舉喜怒而凡憂思恐可知矣舉寒暑而凡燥濕風可知矣王子芳曰四時之氣悉屬寒暑之往來五志內傷亦歸重陰陽之二氣故下文曰暴怒傷陰暴喜傷陽本神篇曰順四時而適寒暑和喜怒而安居處是以五行五氣論陰陽可也以寒暑喜怒論陰陽亦可也若膠執于文字以論陰陽則固矣暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脈去形。【張註】多陽者多喜多陰者多怒喜屬陽而怒屬陰也是以卒暴而怒則有傷于陰矣卒暴之喜則有傷于陽矣陰陽之氣厥逆上行則五藏之氣滿于脈而離脫于真藏之形矣此言寒暑傷在外形身之陰陽喜怒傷于內藏氣之陰陽也喜怒不節寒暑過度生乃不固。【張註】經曰智者之養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處若喜怒不恆寒暑過度則表裏陰陽俱損生何可以固久乎此總結上章之意故重陰必陽重陽必陰。【張註】承上文而言天有四時之寒暑人有五氣之陰陽合而論之在天陰陽之邪又由吾人之陰陽氣化也是以受天之陰邪而必陽受陽邪而必陰○王子芳曰此篇論天之四時五行合人之五藏五氣是以有言天節有言人節有分而論者有合而論者故曰冬傷于寒春必病溫。春傷于風夏生飧泄夏傷于暑秋必痎瘧秋傷于濕冬生欬嗽。【張註】秋冬時之陰也寒濕氣之陰也冬傷寒秋傷濕謂之重陰冬傷寒而春必溫秋傷濕而冬欬嗽乃重陰而變陽病也春夏時之陽也風暑氣之陽也春傷風而飧泄夏傷暑而秋病痎瘧乃重陽而變陰病也夫寒邪伏藏春時陽氣外出化寒而為溫熱也暑氣伏藏秋時陰氣外出化熱而為陰瘧也此天之陰陽又由吾身之陰陽而變化也傷于風者上先受之傷于濕者下先受之陽病者上行極而下故變為飧泄之陰病矣陰病者下行極而上故變為欬嗽之陽證矣此四時之陰陽又由吾身之陰陽而升降也痎瘧三陰瘧也○王子芳曰故曰者引生氣篇之文以證明之也【馬註】按天元紀大論云天有五行御五位以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒思憂恐其悲作思皇甫士安言悲者以悲能勝怒取五志迭勝而言思者以脾之志為思也又按重陰必陽至末十句與靈樞論疾診尺篇第十七節大義相同又按春傷于風四句與生氣通天論大同

【馬註】此承上文言六氣所傷而合內傷外感者以悉推之也夫寒暑燥濕風皆能有所傷矣然是寒暑燥濕風乃天之所生也天有春夏秋冬之四時金木水火土之五行以生長收藏而寒暑燥濕風之六氣從茲而生焉蓋春屬木主生而風之所以生也夏屬火主長而暑之所以生也長夏屬土主化而濕之所以生也秋屬金主收而燥之所以生也冬屬水主藏而寒之所以生也人有肝心脾肺腎之五藏以化五藏之氣而喜怒憂悲恐之五志從茲而生焉蓋肝在志為怒心在志為喜脾在志為思肺在志為憂腎在志為恐也故喜怒之所生者皆生于吾人之氣則喜怒不節遂能傷吾人之氣也舉喜怒而凡思憂恐可知

矣。如怒傷肝，喜傷心，悲傷脾，憂傷肺，恐傷腎者是也。寒暑之所勝者，皆勝于形。則寒暑舉寒暑而凡燥濕風可推矣。如上文風勝則動五句是也。上文言寒傷形，熱傷氣，而此皆乃析而言之，以寒形屬陰，熱氣屬陽。此乃統而言之，則形可以兼氣也。不惟是也，暴怒者之形也在志為怒，舉痛論言怒則氣上，則暴怒者氣皆并于上，而營氣不能下生矣。暴喜者猝暴而春蓋彼為喜，舉痛論言喜則氣緩，則暴喜者氣為之緩，無所主持，而衛氣不能外達矣。正以怒之過者上行，而喜怒之過者，脈必因暴而滿，均足以有傷也。故知喜怒不節，寒暑過度者，其生乃不固。且也肝志必陰，寒病乃生。試觀冬傷于寒，寒毒藏于肌膚，至春當為溫病；春傷于風，風氣通于肝，肝邪有餘，來寒暑不可過度也。蓋時之屬陰者而復感于寒，則重陰必陽，熱證乃作；時之屬陽者而復感于熱土，留連至夏，當為飧泄之證。▲生氣通天論曰：春傷于風，邪氣留連，乃為洞泄。▼夏傷于暑，暑汗不出秋涼風相薄，而為寒熱往來之瘧。▲生天通天論同。▼秋傷于濕，則濕蒸而為熱，熱者火也，火乘肺金至冬寒與熱搏，當為欬嗽之證。故即春夏之病，則重陽必陰之義可識矣；即秋冬之病，則重陰必陽之義可識矣。▲按此事難知○李東垣有冬傷于寒四篇，乃以冬行秋令等義為說，是有關于時令，而無關于人事，且非人人可病，非本節之經旨也。▼

帝曰：余聞上古聖人，論理人形。列別藏府。端絡經脈。會通六合。各從其經。氣穴所發，各有處名。谿谷屬骨，皆有所起。分部逆從，各有條理。四時陰陽，盡有經紀。外內之應，皆有表裏。其信然乎。

張註 帝言人之藏府形身，與天之四時陰陽，外內相應。惟上古聖人，能論理人形，與天地參合。是以岐伯論天之五方、五氣、五色、五音，地之五行、五味，以應人之五體、五藏、五竅、五志也。六合，謂十二經脈之合也。足太陽與足少陰為一合，足少陽與足厥陰為二合，足陽明與足太陰為三合，手太陽與手少陰為四合，手少陽與手太陰為五合，手陽明與手太陰為六合，各從其經正而相通也。氣穴者，經氣所注之穴，有三百六十五穴，以應一歲，而各有定處，各有定名也。谿谷者，大小之分肉，連于骨而生起也。分部者，皮之分部也。皮部中之浮絡，分三陰三陽，有順有逆，各有條理也。言天地之四時陰陽，盡有經緯紀綱；應人形之外內，皆有表裏也。

馬註 帝問上古聖人，人有形體，則論理之。▲如靈樞骨度、脈度等篇。▼人有藏府，則別列之。▲如靈樞經水、腸胃、海論等篇。▼人有經脈，則端絡之。▲如靈樞經脈等篇。▼脈有六合，則會通之。▲如靈樞經別篇有六合。▼使之各從其經。凡氣穴所發，各有其處，且有其名。▲如本經有氣穴經。▼肉之大會為谷，小會為谿。凡谿谷屬骨，皆有所起。▲如本經有氣穴論、氣府論、骨空論等篇。▼分部逆從，各有條理。▲如本經有皮部論等篇。▼四時陰陽，盡有經紀。▲如本篇下節所云。▼外內之應，皆有表裏。▲如本經血氣形志論有太陰與陽明為表裏之謂。

岐伯對曰：東方生風。張註 風乃冬方春生之氣，故主生風。風生木。張註 寅卯應木，在氣之所生也。木生酸。張註 地之五行生陰之五味。酸生肝。張註 陰之所生，本在五味。

故酸生肝此言內之五藏外之筋骨皮肉皆收受四時五行之氣味而相生故曰外內之應皆有表裏也肝生筋筋生心〔張註〕肝之精氣生筋筋之精氣生心內之五藏合五行之氣而自相資生也

肝主目〔張註〕肝氣通于目肝和則目能辨五色故目為肝所主其在天為玄在人為道在地為化化生五味道生智玄生神〔張註〕承上文而言在天之五方五氣在人之五藏五體在地之五味五行皆陰陽變化之為用也陰陽變化之道其在天為玄玄幽遠也玄生神神者陰陽不測之謂是以在天為六氣而在地為五行也其在人為道道者陰陽五行不易之理也道生智智者五藏之神志魂魄因思慮而處物是以人之五藏生五神化五志也其在地為化物生謂之化化生萬物而五味之美不可勝極也神在天為風在地為木在體為筋在藏為肝〔張註〕按天元紀論曰陰陽不測謂之神神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水故在天為氣在地成形形氣相感而化生萬物矣此陰陽不測之變化是以在天則為風為熱為濕為燥為寒在地則為木為火為土為金為水在體則為筋為脉為肉為皮毛為骨在藏則為肝為心為脾為肺為腎在聲則為呼為笑為歌為哭為呻在變動則為握為憂為噦為欬為慄在竅則為目為舌為口為鼻為耳在色則為蒼黃赤白黑在味則為酸苦甘辛鹹在音則為宮商角徵羽在志則為喜怒憂思恐此皆陰陽應象之神化也在色為蒼〔張註〕蒼青色東方木色也在音為角〔張註〕角為木音和而長也在聲為呼〔張註〕呼叫呼也在志為怒故發聲為呼在變動為握〔張註〕變動藏氣變動于經俞也握者拘急之象筋之證也在竅為目〔張註〕目者肝之官也在味為酸〔張註〕木之味也在志為怒〔張註〕肝者將軍之官故其志在怒怒傷肝〔張註〕用志太過則反傷其體矣悲勝怒〔張註〕悲為肺志以情勝情也風傷筋〔張註〕能生我者亦所能害我也燥勝風〔張註〕燥屬西方之金氣四時五行之氣有相生而有相制也酸傷筋〔張註〕能養我者亦能傷我也辛勝酸〔張註〕辛為金味故能勝酸金勝木也〔馬註〕此節大畧見天元紀大論唯五運行大論文較此更詳

〔馬註〕此五節伯詳五藏之通于三才者而對之見上古聖人所以如上節所云者以其盡三才之道也東方主春陽氣上升故東方生風風鼓則木榮故風生木木之性曲直作酸故木生酸人身之肝屬木木性屬酸故酸生肝諸筋者皆屬于肝故肝主筋木主生火故筋生心目者肝之竅故肝主目又嘗即天地人而統言之不過一理焉其在天也為玄玄者冥漠之稱其在人也為道道者其理之由其在地也為化化者造物之能惟地有是化則品物形而五味生惟人有是道則大道彰而明智生惟天有是玄則玄工若而至神生此可見三才惟一理也▲部子皇極經世云道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物又言道生天天生地▼又嘗即前所言者而極推之其在天五氣為風在地五行為木在人五體為筋在五藏為肝在五色為蒼在五音為角在五聲為呼在五變為握▲握主指木為末▼在五竅為目在五味為酸在五志為怒名雖萬殊理無二致皆屬之于木而已然本藏之太過者反有所傷而唯本藏之所不勝者為能制之也故在志為怒怒太過則傷肝惟肺金主

悲為能勝怒。在天為風。風氣通于肝。則傷筋。惟西方燥金為能勝風。在味為酸。酸太過則傷筋。惟西方味辛為能勝酸。此皆金能尅木。故制其所勝者如此。

南方生熱。【張註】南方主夏令。故生熱。熱生火。【張註】夫火生熱。今以在天之熱而生火。正陰陽不測之變化。火生苦。【張註】炎上作苦。火主苦味也。苦生心。【張註】苦。心之味也。味為陰。藏亦為陰。故味生藏。心主血。【張註】血乃中焦之汁。奉心神而化赤。故血者神氣也。血生脾。【張註】由本藏之所生。而生及相生之藏。心主舌。【張註】心氣通于舌。心和則能知五味。故舌乃心之主。其在天為熱。在地為火。在體為脈。在藏為心。【張註】風寒暑濕燥火。天之陰陽也。木火土金水。天地之陰陽也。人有五藏化五氣。以生喜怒悲憂恐。人之陰陽也。在天成象。在地成形。人則參天兩地者也。先言體而後言藏者。人秉天地之生氣。自外而內也。在色為赤。【張註】南方之火色也。在音為徵。【張註】徵為火音。和而美也。在聲為笑。【張註】心志喜。故發聲為笑。在變動為憂。【張註】心獨無俞。故變動在志。心志并于肺則憂。在竅為舌。【張註】舌者心之官也。在味為苦。【張註】火之味也。在志為喜。【張註】心中和樂則喜。喜傷心。【張註】過于喜則心志自傷。恐勝喜。【張註】恐為腎志。水勝火也。熱傷氣。【張註】熱則氣泄。故熱傷氣。寒勝熱。【張註】有亢害則有承制。陰陽五行之自然也。苦傷氣。【張註】苦乃火味。故亦傷氣也。鹹勝苦。【張註】鹹為水味。故勝苦。

【馬註】南方主夏。陽氣炎蒸。故生熱。熱勝則生火。火性炎上。其味作苦。故火生苦。人心屬火。火性屬苦。故苦生心。諸血者皆屬于心。故心生血。脾屬土。火生土。故血生脾。舌為心之苗。故心主舌。▲此缺在天為玄六句者。言天地人之大義盡于上節。餘四節不能重言也。▼又嘗即前所言者而推極之。其在天五氣為熱。在地五行為火。在人五體為脈。在五藏為心。在五色為赤。在五音為徵。在五聲為笑。在五變為憂。在五竅為舌。在五味為苦。在五志為喜。名雖萬殊。理無二致。皆屬之于火而已。然本藏之太過者。反有所傷。而惟本藏之所不勝者。為能制之也。故在志為喜。喜太過者則傷心。惟腎志為恐。為能勝喜。在天為熱。熱勝則傷氣。惟北方之寒為能勝熱。在味為苦。苦太過則傷氣。惟北方之鹹為能勝苦。此皆水能尅火。故制其所勝者如此。▲按舊本新校正云。詳此篇論所傷之旨。其例有三。東方云風傷筋。酸傷筋。中央云濕傷肉。甘傷肉。是自傷者也。南方云熱傷氣。苦傷氣。北方云寒傷血。鹹傷血。是傷己所勝。西方云熱傷皮毛。是被勝傷己。辛傷皮毛。是自傷者也。凡此五方所傷。有此三例不同。▼

中央生濕。【張註】中央主土。而灌溉四旁。故生濕。濕生土。【張註】在天為氣。在地成形。以氣而生形也。土生甘。【張註】土主稼穡。稼穡作甘。甘生脾。【張註】地食人以五味。甘先入脾。故主生脾。脾生肉。【張註】脾之精氣。主生肌肉。肉生肺。【張註】五行之相生者。以所生之氣而相生也。脾主口。【張註】脾氣通于口。脾和則能知穀味。故脾主口。其在天為濕。在地為土。在體為肉。在藏為脾。【張註】人之形身藏府。由五行五氣而生。五形五氣。又歸于神化。在色為黃。【張註】中央土色也。在音為宮。【張註】宮為土音。大而和也。在聲為歌。

脾志思，思而得之，則發聲為歌。在變動為噦。【張註】氣逆于肺胃之間則為噦。胃之上，肺之下，脾之分也。故脾氣變動則為噦。在竅為口。【張註】脾者主為衛，使之迎糧，故脾竅在口。在味為甘。【張註】土之味也。在志為思。【張註】因志而任變謂之思。脾主運用，故所志在思。思傷脾。【張註】五藏化五氣以生五志，用志則傷氣，氣傷則藏傷。怒勝思。【張註】怒為肝志，故能勝思。濕傷肉。【張註】脾主肉而惡濕，故濕勝則傷肉。風勝濕。【張註】風乃木氣，故勝土濕。甘傷肉。【張註】味傷形也。酸勝甘。【張註】酸乃木味，故勝土之甘。

【馬註】中央主長夏，長夏者六月建未之月也。四陽盡見，二陰已生，陽上溥陰，陰能固之，蒸而為雨，其濕遂生。▲楊上善云：四陽二陰合蒸以生濕氣。愚謂正合遯卦。▼濕氣薰蒸，濁者下凝，故濕生土。土氣冲和，故土生甘。五藏唯脾屬土，甘味主之，故甘生脾。脾之所屬者肉，故脾主肉。肺屬金，土生金，故肉生肺。脾化水穀，口實納之，則口為脾竅，故脾主口。又即前所言者而極推之，其在天五氣為濕，在地五行為土，在人五體為肉，在五藏為脾，在五色為黃，在五音為宮，在五聲為歌，在五變為噦。▲按靈樞口問篇，帝有問噦問噫之異，王註以噦為噫者非。▼在五竅為口。▲靈樞本藏篇以脣之揭縱、堅脆、偏正，驗脾之高下、堅脆、偏正，則口信為脾之竅。▼在五味為甘，在五志為思。名雖萬殊，理無二致，皆屬之于土而已。然本藏之太過者，反有所傷，而唯本藏之所不勝者為能制之也。故在志為思，思太過者則傷脾，惟肝木主怒為能勝思。在天為濕，濕太過者則傷肉，惟東方之風為能勝濕。在味為甘，甘太過者則傷肉，惟木味之酸為能勝甘。此皆木能尅土，故制其所勝者如此。

西方生燥。【張註】西方主秋金之令，故其氣生燥。燥生金。【張註】因氣而生形。金生辛。【張註】因形而成味。辛生肺。【張註】因味而生藏。肺生皮毛。【張註】因藏而主形。皮毛生腎。【張註】肺氣主于皮毛，因金氣而生腎。肺主鼻。【張註】肺氣主于鼻，肺和則鼻能知香臭，故肺開竅于鼻。其在天為燥，在地為金，在體為皮毛，在藏為肺。【張註】在天為氣，在地成形，形氣相感而化生萬物。人為萬物之靈，在體為皮毛，在藏為肺者，感天地之形氣而化生也。在色為白。【張註】肺金之色也。在音為商。【張註】西方之音輕而動也。在聲為哭。【張註】肺志在悲，故發聲為哭。在變動為咳。【張註】藏氣變動，則及于喉而為欬。在竅為鼻。【張註】鼻者肺之竅也。在味為辛。【張註】金之味也。在志為憂。【張註】精氣在于肺則憂。憂傷肺。【張註】過則損也。喜勝憂。【張註】喜則氣散，故能勝憂鬱。熱傷皮毛。【張註】秋令燥熱，反傷皮毛。寒勝熱。【張註】嚴肅之令復，則炎爍之氣消。辛傷皮毛。【張註】氣主皮毛，辛散氣，故傷皮毛。苦勝辛。【張註】火味勝金也。

【馬註】按五運行大論亦曰：熱傷皮毛，寒勝火。太素乃曰：燥傷皮毛，熱勝燥。蓋熱固勝燥，而燥極亦熱，故經文以熱言者，本有大義。

【馬註】西方主秋，秋氣急切，故西方生燥。金燥則有聲，故燥生金。金之性從革作辛，凡物之味辛者，皆金氣之所生，故金生辛。人之五藏惟肺屬金，故辛生肺。肺主身之皮毛，故肺生皮毛。腎主水，金實生之，故皮毛生腎。肺主氣，鼻通氣，故肺主鼻。又嘗即前所言者而極推之，其在天五氣為燥，在地五行為金，在人五體為皮毛，在五藏為肺，在五色為白，在五音為商，在五變為欬，在五竅為鼻，在五味為辛，在五志為憂。名雖

萬殊理無二致皆屬之于金而已然本藏之太過者反有所傷而惟本藏之所不勝者為能勝之也故在志為憂憂之過者則傷肺惟心火之喜為能勝憂在天為燥燥之過者則熱熱傷皮毛惟北方之寒為能勝熱在味為辛辛之過者則傷皮毛惟火味之苦為能勝辛此皆火能尅金故制其所勝者如此

北方生寒。[張註]北方主水故生寒 寒生水。[張註]形主氣而氣生形也 水生鹹。[張註]水味鹹故鹹生于水 鹹生腎。[張註]味之鹹者主生養腎 腎生骨髓。[張註]腎之精氣生長骨髓 髓生肝。[張註]腎之精髓復生肝木言五藏之相生由天之五氣地之五味之所生也 腎主耳。[張註]腎氣通于耳腎和則耳能聞五音故腎氣所主在耳 其在天為寒。在地為水。在體為骨。在藏為腎。[張註]五方生五氣五氣生五行五行生五味五味生五體五藏者言人本天地之形氣而生成也其在天為寒在地為水在髓為骨在藏為腎者言天地人之成象成形者皆本于陰陽不測之變化 在色為黑。[張註]色有陰陽也 在音為羽。[張註]聲有陰陽也 在聲為呻。[張註]呻者伸也腎氣在下故聲欠太息而伸出之 在變動為慄。[張註]慄戰慄貌寒水之氣變也 在竅為耳。[張註]腎開竅于耳 在味為鹹。[張註]水之味也 在志為恐。[張註]腎藏志而為作強之官故慮事而為之惕若也 恐傷腎。[張註]靈樞經曰恐懼而不解則傷精明感腎也 思勝恐。[張註]思慮深則處事精詳故勝恐 寒傷血。[張註]寒甚則血凝泣故傷血○王子芳問曰風傷筋濕傷肉以本氣而傷本體也在心則曰熱傷氣在腎則曰寒傷血者何也曰氣為陽血為陰火為陽水為陰心主火而為熱腎主水而為寒是以熱傷氣而寒傷血者同氣相感也下文曰陰陽者血氣之男女也水火者陰陽之兆徵也心腎為水火陰陽之主宰故所論雖與別藏不同而亦是本氣自傷之意 燥勝寒。[張註]燥主秋熱之令故能勝寒 鹹傷血。[張註]鹹走血過食鹹則傷血矣 甘勝鹹。[張註]甘為土味故能勝鹹○莫子晋問曰五方注釋畧多不同曰陰陽之道變化無窮是以五方之經文亦少有差別愚故引經注經各盡其義學者引而伸之總不外乎陰陽之大道也 [馬註]按五運行大論亦曰寒傷血太素作寒傷骨

[馬註]北方主冬冬時陰氣凝冽故北方生寒寒則水氣濡潤故寒生水水性潤下作鹹凡物之味鹹者皆水氣之所生故水生鹹腎主水鹹性屬水故鹹生腎腎主身之骨髓故腎生骨髓肝主木水生之故髓生肝腎屬北方位居幽隱聲入則通故腎主耳又嘗即前所言者而極推之其在天五氣為寒在地五行為水在人五體為骨在五藏為腎在五色為黑在五音為羽在五聲為呻在五變為慄在五竅為耳▲靈樞本藏篇以耳之高下堅脆偏正驗腎之高下堅脆偏正則耳信為腎之竅▼在五味為鹹在五志為恐名雖萬殊理無二致皆屬之于木而已然本藏之太過者反有所傷而惟本藏之所不勝者為能制之也故在志為恐恐之過者則傷腎惟脾土之思為能勝恐在天為寒寒之過者則傷血惟燥從熱生者為能勝寒在味為鹹鹹之過者則傷血惟五味之甘為能勝鹹此皆土能尅水故制其所勝者如此

故曰。天地者。萬物之上下也。[張註]天覆于上地載于下天地位而萬物化生于其間 陰陽者血氣之男女也。[張註]陰陽之道其在人則為男為女在體則為氣為

血。左右者。陰陽之道路也。【張註】在天地六合東南為左西北為右陰陽二氣于上下四旁晝夜環轉而人之陰陽亦同天地之氣晝夜循環故左右為陰陽之道路水火者。陰陽之兆徵也。【張註】天一生水地二生火火為陽水為陰水火有形故為陰陽之徵兆陰陽者。萬物之能始也。【張註】乾知大始坤以簡能而生萬物以故曰。陰在內。陽之守也。陽在外。陰之使也。【張註】陰靜于內陽動于外陰陽動靜而萬物化生上文論天地陰陽之氣運用于上下四旁此復言陰陽之氣又有外內之所主也在天地則天包乎地之外其在人則陽為陰之衛也【馬註】按天元紀大論鬼臾區曰天地者萬物之上下也左右者陰陽之道路也水火者陰陽之徵兆也金水者生成之終始也

【馬註】夫由上文四時五方之所生所屬所傷所勝者之類觀之亦不外乎天地陰陽五行之妙而已故此節首以故曰承之上下者每歲司天為天在泉為地而為萬物之上下也▲按五運行大論岐伯分明以司天在泉為說王注以天覆地載解之者淺▼萬物生于陽成于陰而自人言之血為陰氣為陽使男為陽而不專有氣且有血陽中有陰也女為陰而不專有血且有氣陰中有陽也則陰陽在人即有血有氣之男女也而萬物可類推矣按五運行大論黃帝曰論言天地者萬物之上下左右者陰陽之道路未知其所謂也岐伯曰所謂上下者歲上下見陰陽之所在也▲上謂司天下謂在泉▼左右者諸上▲司天▼見厥陰▲厥陰司天▼左少陰右太陽▲謂左間右間▼見少陰▲少陰司天▼左太陰右厥陰▲左間右間▼見太陰▲太陰司天▼左少陽右少陰▲左間右間▼見少陽▲少陽司天▼左陽明右太陰▲左間右間▼見陽明▲陽明司天▼左太陽右少陽▲左間右間▼見太陽▲太陽司天▼左厥陰右陽明▲左間右間▼所謂面北而命其位言其見也▲面向北而言之也上南也下北也左西也右東也▼帝曰何謂下▲在泉▼岐伯曰厥陰在上則少陽在下▲在泉▼左陽明右太陰▲左間右間▼少陰在上則陽明在下▲在泉▼左太陽右少陽▲左間右間▼太陰在上則太陽在下▲在泉▼左厥陰右陽明▲左間右間▼少陽在上則厥陰在下▲在泉▼左少陰右太陽▲左間右間▼陽明在上則少陰在下▲在泉▼左太陰右厥陰▲左間右間▼太陽在上則太陰在下▲在泉▼左少陽右少陰▲左間右間▼所謂面南而命其位言其見也▲司天者位在南故面北而言其左右在泉者位在北故面南而言其左右也上天位也下地位也南面左東也右西也上下異位左右殊也▼水火者陰陽之徵兆也王注釋天元紀大論云徵信也驗也兆先也言水火之寒熱彰信陰陽之先兆也又言陰陽者萬物之所以成其始也而能成其終也可推矣夫天地陰陽之妙如此自人身而言之有陰氣焉乃所謂營氣也有陽氣焉乃所謂衛氣也營氣者由中焦之氣陽中有陰者隨上焦之氣以降于下焦而生此陰氣故謂之曰營氣靈樞營衛生會篇所謂營氣出于下焦又曰清者為營是也然陰性精專必隨宗氣以同行于經隧之中故曰陰在內所以為陽之守也陽氣者由下焦之氣陰中有陽者隨中焦之氣以升于上焦而生此陽氣故謂之曰衛氣靈樞營衛生會篇所謂衛氣出于下焦又曰濁者為衛是也然陽性慓悍不隨宗氣而行而自行于各經皮膚分肉之間故曰陽在外所以為陰之使也▲按史記黃帝紀有以師兵為營衛一句夫營者將之所居在內衛者兵之所護在外內經營衛二氣之意正因此意名之後世不明此義蓋

為去聲俛無辯切乾音干寃音婉能音耐禮記禮運聖人耐以天下為一家其耐作能蓋古以能耐通用靈樞陰陽二十五人篇亦有能作耐數音朔

因營榮二字素問互書而難經亦然皆未考靈樞全用營字致使營衛二氣不能明也▼其升降之妙無非天地陰陽之理故人身陰陽之氣可以符合者如此

帝曰法陰陽奈何○【張註】帝言何以取法天地陰陽之氣而為調治之法也○高士宗曰按以下岐伯所荅如陽勝則身熱陰勝則身寒乃陰陽偏勝之為害也如能如七損八益是能調養吾身中之陰陽損益而不為邪所傷也如人之右耳目不如左明左手足不如右強乃法象天地四方之盛衰也如賢人上配天以養頭下象地以養足中事人傍以養五藏乃取法天地以養人也如天氣通于地地氣通于嗌風氣通于肝雷氣通于心是天地之氣而應象于人如暴氣象雷逆氣象陽是人之氣而應象于天地也如善用鍼者從陰引陽從陽引陰是取法陰陽之道而為用鍼之法如善診者察色以脉善別陰陽是取法陰陽之理而為診視之法也如高者因而越之其下者引而竭之陽病治陰陰病治陽是審別陰陽而為救治之法也此篇論天地陰陽五方五行之氣以應人之形身藏府至于診治調養亦皆取法乎陰陽故曰陰陽應象大論

岐伯曰○陽勝則身熱○腠理閉○喘麤為之俛仰○汗不出而熱齒乾○以煩寃腹滿死○能冬不能夏○【張註】陽勝乃火熱用事故身熱熱在表則腠理閉熱在裏則喘麤陽勝在腹則為之俛陽勝在背則為之仰陽勝于周身則汗不出而熱也腎主精液齒乾精液竭矣心主血液煩寃血液枯矣腹滿中焦之生氣絕矣此陽熱偏勝之死證然能苟延于冬而不能幸免于夏蓋言人之陰陽又配合天地四時之陰陽而為生死也

陰勝則身寒汗出○身常清○數慄而寒○寒則厥○厥則腹滿死○能夏不能冬○此陰陽更勝之變○病之形能也○【張註】陰勝則陽虛故汗出陰勝在表則身常清在裏則數慄而寒也四支為諸陽之本表裏俱寒則四支厥冷四支厥逆則腹虛滿矣乃陰寒偏勝之死證得夏月之陽熱尚可救其陰寒此陰陽之變能為形身作病也

【馬註】夫人身之陰陽有同于天地之陰陽則人之善養者當法天地之陰陽也故帝以法陰陽為問而伯以陰陽偏勝為病者言之正以見陰陽不可不法也蓋營衛和平者斷無偏勝之病若營氣不足衛氣有餘則陽勝矣陽勝則身熱熱則腠理閉喘息麤氣不得其平故身為之俛仰▲俛俯也▼惟腠理之閉故汗不出而熱陽明熱勝故齒乾熱內蒸故煩寃至腹滿而死蓋熱極則能成脹也冬則寒盛夏則熱勝今陽勝而諸熱皆盛所以耐冬不耐夏也若營氣有餘衛氣不足則陰勝矣陰勝則身冷冷則腠理開開則冷汗出身常清冷數慄而寒寒則厥▲按厥論岐伯曰陽氣衰于下則為寒厥蓋言足之三陽經其氣衰不足勝之三陰經則為寒厥帝曰寒厥之為寒也必從五指而上于膝者何也岐伯曰陰氣起于五指之表集于膝下而聚于膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也愚謂膝下者膝之內廉下也外為表裏為內乃膝之內廉也且厥有熱厥而此言寒厥者以陰勝則宜然耳▼厥則腹滿死蓋寒極亦能成脹也▲見厥論下文▼夏則熱盛冬則寒盛今陰勝而諸寒皆盛所以耐夏不耐冬也此陰陽更勝之變病之形狀耐受者如此

損下而益上曰損損上而益故陽可損而陰不可損也

七損八益聖人俱照首篇而歸于天一之真祥

帝曰。調此二者奈何。岐伯曰。能知七損八益。則二者可調。不知用此。則早衰之節也。【張註】女子以七為紀。男子以八為紀。七損八益者。言陽常有餘。而陰常不足也。然陽氣生于陰精。知陰精之不足也。而無使其虧損。則二可調。不知陽陰相生之道。而用此調養之法。則年未半百而早衰矣。年四十而陰氣自半也。起居衰矣。【張註】男子以八為期。故四十而居半。陰氣腎氣精氣也。陰氣漸虛。則起居自倦矣。年五十體重耳目不聰明矣。【張註】經曰。腎虛肝虛脾虛。皆令人體重煩冤。又曰。液脫者。骨肉屈伸不利。年五十而精液血液皆虛。是以體重而不輕便也。精氣虛而不能并于上。則耳目不聰明矣。年六十陰痿氣大衰。九竅不利。下虛上實。涕泣俱出矣。【張註】人年六十已逾七八之期。天癸竭。腎氣大衰。而陰事痿矣。九竅為水注之氣。精水竭而精氣衰。則九竅為之不利也。精竭于下。水泛于上。而涕泣俱出矣。解精微論曰。精神去目涕泣出。○王子方曰。調此二者重在七損。故曰陰氣自半。曰體重。曰陰痿。夫起居動作為陽。耳目九竅為陽。曰起居衰矣。曰耳目不聰明。九竅不利。自陰虛而衰及于陽也。故曰。知之則強。不知則老。【張註】知七損八益。而能固守其精。則陰陽俱盛。而筋骨壯強。不知陰陽所生之原。以欲竭其精。以耗散其真。至半百而衰老矣。故同出而名異耳。【張註】神氣生于陰精。故同出于天乙之真。而有精氣神三者之異名耳。智者察同。愚者察異。愚者不足。智者有餘。【張註】察知也。省也。智者省察其陰陽同出于天真。不妄作勞。則陽完而陰亦固矣。精神內守。則陰盛而氣亦外強。知陰陽之交相生固。則精氣常為有餘。愚者止知名之有異。如煩勞則陽氣外張。而不知精亦內絕。如逆之傷腎。則春陽之氣亦無所資生。不知陽為陰之固。陰為陽之根。而精氣俱不足矣。有餘則耳目聰明。身體輕強。老者復壯。壯者益治。【張註】有餘則陽氣充。而耳目聰明。精血足而身體強健。精神完固。能郤老而全形。壯者益充滿而平治也。○王子方曰。上文曰體重。耳目不聰明。此節曰耳目聰明。身體強健。又見其陰陽互相資益之妙。是以聖人為無為之事。樂恬憺之能。從欲快志於虛無之守。故壽命無窮。與天地終。此聖人之治身也。【張註】此言治世之聖人。與近世之真人至人不同。壽僅可以百數。然亦有修身之道。而壽命無窮。與天地終始。行所無事。則外不勞形。內無思想。恬淡虛無。則精神內守。真氣從之。其知道者亦歸于真人。○高士宗曰。此節照應首篇之聖人。外不勞形于事。內無思想之患。以恬愉為務。以自得為功。精神不散。亦能壽敝天地。無有終時。

【馬註】帝問陰陽偏勝者病。何以調之。伯言營衛者。即人身之陰陽。營衛不足。當以人身同類之陰陽益之。故能知七損八益。則陰陽偏勝者可以調和。蓋女子以二七為天癸之始。男子以二八為天癸之始。惟于七者損之。八者益之。即生氣通天論所謂凡陰陽之要。陽密乃固是也。則吾之衛氣不至于衰。而彼之陰氣有以助吾之營氣。二者可調矣。苟不知用此。則是早衰之節耳。何也。人年四十。以至六十年。以漸而高。則體以漸而病。故曰早知七損八益之法耳。則身體自強。不知此者。年已徒老。故陰陽之要。人所同然。而或強或老。其名則異。正以智者察同。其未老而圖之。故智者則有餘。而耳目聰明。身體輕強。老者復壯

精者天一所生之水故在上為司天在下為在泉水包乎地水連乎天

王子方曰俱感于邪然後知虛邪之病甚

壯者益治矣。彼愚者察異，必待已老而圖之，故愚者不足而不及智者遠矣。然此乃調陰陽偏勝之術耳。惟聖人則不然，無為之事則為之，恬惔之能則樂之，守其虛無而從欲快志于其中。▲上古天真論云：恬憺虛無，真氣從之▼故壽命無窮，與天地終。此乃聖人之治身也，固不至于陰陽偏勝，而亦無假于七損八益之知者矣。

天不足西北，故西北方陰也，而人右耳目不如左明也。地不滿東南，故東南方陽也，而人左耳目不如右強也。

張註 此言天地陰陽之所不能全，惟其陰陽精氣運行，故能生長收藏，化生萬物。其在人亦當配天地以養頭足，勿使邪氣居之。天不足西北者，陽中之陰不足也，故西北方陰也，而人之右耳目不如左明也。左為陽而右為陰，陰不足于上也。地不滿東南者，陰中之陽不足也，故東南方陽也，而人左手足不如右強也。右為陰而左為陽，陽不足于下也。

帝曰：何以然？岐伯曰：東方陽也，陽者其精并於上，并於上則上明而下虛，故使耳目聰明而手足不便也。西方陰也，陰者其精并於下，并於下則下盛而上虛，故其耳目不聰明而手足便也。

張註 天有精，地有形。東方陽也，其精氣上升而并于上，并于上則上盛而下虛，故使人之耳目聰明而手足不便也。西方陰也，其精氣下降而并于下，并于下則下盛而上虛，故其人之耳目不聰明而手足便也。此以天地之左右而言也。○王子方曰：上篇論陽氣生于陰精，此復言天有精而精氣上下交并，是陰精又生于天也。

故俱感于邪，其在上則右甚，在下則左甚，此天地陰陽所不能全也，故邪居之。

張註 此以形身論之，其在上則右虛，在下則左虛，是天地陰陽之所不能全，而人身亦有左右之不足也。上文言天地左右之上下，此言人身上下之左右。

馬註 此言人身之形體無非象乎天地，故知上文所謂法陰陽者有由也。人以耳目為上體也，凡右耳目不如左耳目之聰明者何也？亦以頭象乎天而已。蓋天位乎上，其形體東南雖滿而西方不足，故西北方陰也。左耳目屬東南為陽，右耳目屬西北為陰，今天不足西北，宜乎人之右耳目不如左耳目之聰明也。▲本旨面南而言▼人以手足為下體也，凡左手足不如右手足之強者何也？亦以身象乎地而已。蓋地位乎下，西北雖滿而東南不滿，故東南方陽也。右手足屬西北為陰，左手足屬東南為陽，今地不滿東南，宜乎人之左手足不如右手足之強也。然此乃天地陰陽之氣使然耳。東方者陽也，陽者其精氣上升而并于上，并于上則人稟天地之氣者上明而下虛，故天足東南，左耳目宜聰明也；地不滿東南，左手足宜不便也。西方者陰也，陰者其精氣下降而并于下，并于下則人稟天地之氣者下盛而上虛，故天不足西北，右耳目宜不聰明也；地滿西北，右手足宜便也。故使在上▲頭▼在下▲手足▼此俱感于邪，其在上者則右耳目之病甚，以天不足西北也；其在下者則左手足之病甚，以地不滿東南也。凡曰甚者，以天地之陰陽所不能全也，故邪居之者為尤甚耳。由此觀之，則人之形體無非與天地相參也，其所以法陰陽者如此。

天有精有氣有形有神

身半以上天氣主之身半以下地氣主之

汗出于表故曰陽之汗

五里據下文當從理

嗌音益

漢史宣帝崩昌邑王至京師不哭云嗌痛即咽喉也其咽音煙

故天有精。地有形。天有八紀。地有五里。故能為萬物之父母。【張註】天有所生之精。地有所成之形。天有八方之紀綱。地有五行之道理。其精氣交通于九州八方之外。故能為萬物生長之父母。又非止于上下之交并而已。清陽上天。濁陰歸地。是故天地之動靜。神明為之綱紀。故能以生長收藏。終而復始。【張註】言天地之體位。雖有東西南北之不足。而神明為之綱紀。故能以生長收藏。終而復始。化生萬物。神明者。生五氣。化五行者也。惟賢人上配天以養頭。下象地以養足。中傍人事以養五藏。【張註】上配天以養耳目之聰明。下象地以養腰以下之不足。節五味。適五志。以養五藏之太和。雖有賊邪。而勿能居之矣。此篇曰聖人。曰賢人。謂惟賢聖能法則天地。逆從陰陽。恬憺虛無。精神內守。可使益壽。無有終極之時。而皆歸于真人也。天氣通於肺。【張註】肺藏屬乎乾金。位居至高。而主周身之氣。故與天氣相通。此復言非惟頭之上竅通乎天。從腰以下以象地。而五藏六府。九竅六經。皆與天地之氣相通。惟賢人能法天之紀。用地之理。以治身。故災害不能及也。地氣通於嗌。【張註】嗌乃胃府之門。主受濕濁之氣。以入胃。故與地氣相通。太陰陽明篇曰。喉主天氣。嗌主地氣。風氣通于肝。【張註】風生木。木生肝。外內之氣相通也。雷氣通於心。【張註】雷火之發聲也。心為火藏。氣相感名。故與心相通。穀氣通於脾。【張註】脾為土藏。而主司轉運。谷氣。山谷之通氣也。故與脾氣相通。雨氣通于腎。【張註】腎為水藏。雨氣。寒水之氣也。六經為川。【張註】六經。手足三陰三陽之經脈也。外內環轉。如川流之不息。腸胃為海。【張註】腸胃受盛水穀。如海之無所不容。又胃為水穀之海。而外合海水。順為受盛之官。九竅為水注之氣。【張註】精氣通上竅。水濁通下竅。以天地為之陰陽。【張註】陰陽者。天地之道也。以天地之道。通吾身之陰陽。陽之汗。以天地之雨名之。【張註】汗出于陰液。由陽氣之宣發。故曰陽加于陰謂之汗。雨乃地之陰濕。亦由天氣之所化施。故可方人之汗。陽之氣。以天地之疾風名之。【張註】風出于地之隧谷。陽氣發于裏陰。以疾風名之者。言陽氣之行身有道。無少逆滯者也。暴氣象雷。逆氣象陽。【張註】氣暴如雷火之發。氣逆如陽熱之勝。此復言陽氣之如風。行于上下四旁。無暴無逆也。故治不法天之紀。不用地之理。則災害至矣。【張註】人之陰陽。通乎天地。天有八紀。地有五理。為治不敢法天地之陰陽。則災害至矣。

【馬註】此承上文。而極言之。見人之一身。無非象乎天地。而人之治身者。當法天地也。故在上為天。其氣至精。在下為地。其體成形。▲天元紀大論。鬼臾區曰。在天為氣。在地為形。形氣相感。而化生萬物矣。王注云。氣謂風熱濕燥寒。形謂木火土金水。▼天有八節之紀。地有五行之理。故天以精。地以形。形氣相感。而化生萬物。所以為萬物之父母。其清陽則上于天。其濁氣則歸于地。陰陽升降。即天地之動靜也。是故天地之動靜。有神明存焉。以為之綱紀。即首篇所謂神明之府者是也。▲五運行大論。黃帝問鬼臾區曰。天地之動靜。神明為之綱紀。▼故能以生長收藏乎萬物。終而復始。如環無端也。惟賢人者。以頭象乎天也。乃

暴氣一本作暴風似于雷字不通宜從氣字

上配天以養其頭以足象乎地也乃下象地以養其足以五藏在人身之中也乃中傍人事而修之以養五藏通三才以善養其身非賢人不能也▲上古天真論岐伯曰賢人者法則天地象似日月辨列星辰逆從陰陽分別四時氣交變大論岐伯曰夫道者上知天文下知地理中知人事可以長久▼然人所同于天地者不甯唯是人之五藏上通于喉嚨其氣至清吾人之聲音從此而發▲靈樞憂恚無言論少師曰喉嚨者氣之所以上下者也俗云氣喉是也此喉在前通于五藏凡聲音之出入有會厭以為之開闔若飲食入于咽喉者經此而過亦賴會厭以為之遮閉▼唯肺為五藏之華蓋而上天之氣至清者也乃于吾肺而相通焉▲六節藏象論岐伯曰天食人以五氣又曰五氣入鼻藏于心肺上使五色修明聲音能彰五藏別論亦云五氣入鼻藏于心肺心肺有病而鼻為之不利也▼人之六腑上通于咽喉咽喉者即嗌也吾人之飲食從此而入▲靈樞憂恚無言論少師曰咽喉者水穀之道路也俗云食喉是也名曰嗌此喉在後通于六府▼唯咽喉為水穀之道路而地氣至濁者也乃于此嗌而相通焉▲六節藏象論岐伯曰地食人以五味五味入口藏于腸胃味有所藏以養五氣五藏別論岐伯曰胃者水穀之海六府之大源五味入口藏于胃以養五藏氣▼足厥陰肝經屬木上文曰風生木木生酸酸生肝又曰在天為風在地為木在藏為肝此天之風氣所以通于肝也雷為火心亦屬火雷主有聲而心之聲為笑亦主有聲此天之雷氣所以通于心也谷至空虛脾能運化其所納此地之谷氣所以能通于脾也雨為水腎亦主水此天之雨氣所以通于腎也手有三陰三陽經足有三陽三陰經各有六經也手之陽經自手走頭陰經自腹走手足之陽經自頭走足陰經自足走腹如川之流脈絡貫通此六經之所以為川也胃為倉廩之官凡物從此而藏猶海之藏垢納汙小腸為受盛之官大腸為傳道之官此腸胃之所以為海也頭有七陽竅▲耳二目二鼻二口一▼下有二陰竅▲前陰後陰▼人身止有此九竅耳有此九竅則氣從此洩猶水之流注而不閉也又以天地之陰陽為吾身之陰陽而論之人之有汗乃陽氣之發泄是即陽之汗也▲陽氣者衛氣也▼其可名以天地之雨乎人有陽氣▲即上衛氣▼發散通達其可名以天地之疾風乎▲張子正蒙云陽在外者不得入則周旋不舍而為風▼人有暴氣▲即一時暴戾之氣▼鼓擊有聲其可以象天之雷乎▲正蒙曰陽在內者不得出則奮擊而為雷霆▼人有逆氣▲逆上之氣▼其氣必上天之陽氣上積而升其可以象天之陽乎夫人之一身通于天地者如此故凡治身者當法天之紀用地之理可也否則災害至矣▲此治字直從上節賢人上配天以養頭三句跟來▼

靈樞經曰邪留而不去或着經脈或着于脈筋

故邪風之至。疾如風雨。【張註】天之邪氣始傷皮毛由皮毛而至肌肉筋脈由筋脈而入于藏府故如風雨之驟至而易入于內也獨言風者風為百病之長而能開發皮腠 故善治者治皮毛。【張註】陽氣者衛外而為固也天之陽邪始傷皮毛氣分故善治者助陽氣以宣散其邪不使內入于陰也 其次治肌膚。【張註】邪在皮毛留而不去則入于肌膚矣肌膚尚屬外之氣分亦可使邪從外解故其治之次也 其次治筋脈。【張註】邪在肌膚留而不去則入于經絡矣經脈內連藏府外絡形身善治者如邪入于經即從經而外解不使內干藏府此為治之法又其次也 其次治六府。【張註】金匱要略曰經絡受邪入藏府為內所因邪入于經留而勿治則入于裏矣故止可從府而解 其次治五藏。治五藏者。半死半生也。【張註】六藏之脈屬藏絡府

六府之脈屬府絡藏藏府精氣瓣絡相通邪入于內而又不從府解則干及于藏矣邪在五藏經氣之間尚可救治而生如干藏則死矣故曰半死半生也夫皮膚氣分為陽經絡血分為陰外為陽內為陰府為陽藏為陰邪在陽分為易治邪在陰分為難治以上論為治之道當取法乎陰陽

故天之邪氣。感則害人五藏。水穀之寒熱。感則害於六府。地之濕氣。感則害皮肉筋脈。

【張註】天之邪氣由形層而入于裏陰故感則害人五藏水穀入胃寒溫不適飲食不節而病生于腸胃故害于六府清濕地氣之中人也必從足始故感則害皮肉筋脈夫藏為陰府為陽筋脈血分為陰皮肉氣分為陽天地之邪有陰有陽水穀之氣有熱有寒而病人之形身藏府亦有陰陽之別也

【馬註】此承上文而言善治邪者圖之貴早正以天地之邪各有所害而不得不治之也故邪風之至于人身也猶之風雨之速▲邪風即上古天真論之虛邪賊風風論云風者善行而數變▼由皮毛而入肌膚入筋脈入六府入五藏其行甚速也善治者方其入皮毛時即從皮毛而治之其次者則從肌膚而治之又其次者則從筋脈而治之▲此正皮部論繆刺論治經絡之時下曰六府五藏乃內府內藏也▼又其次者則從六府而治之又其次者則從五藏而治之但治五藏者邪已入深猝難為力誠半生而半死也▲皮部論岐伯曰皮者脈之部也邪入于皮則腠理開開則邪入于絡脈絡脈滿則注經脈經脈滿則入舍于藏府也繆刺論曰夫邪之客于形也必先舍于皮毛留而不去入舍于絡脈留而不去入舍于絡脈留而不去入舍于經脈內連五藏散于腸胃陰陽相感五藏乃傷此邪之從皮毛而入極于五藏之次也▼上文言天道通于肺肺為五藏之華蓋言肺則五藏皆通矣故天之邪氣感則害人五藏凡風寒暑濕燥火是也▲即上靈樞憂恚無言論之所謂喉嚨▼上文言地氣通于嗌由嗌而入乃六府也故水穀之寒熱感則害人六腑蓋水穀雖所以養生而凡寒熱之非時失宜皆足以傷人也▲即上憂恚無言論之所謂咽喉▼太陰陽明論岐伯曰濕者下先受之靈樞邪氣藏府病形篇岐伯曰身半以下者濕中之也又小鍼解云清氣在下者言清濕地氣之中人也必從足始故地之濕氣感則害人皮肉筋脈夫邪之傷人也不同其行為至速也無異人可以治之不早也哉

故善用鍼者。從陰引陽。從陽引陰。以右治左。以左治右。以我知彼。以表知裏。以觀過與不及之理。見微得過。用之不殆。

【張註】此言用鍼者當取法乎陰陽也夫陰陽氣血內外左右交相貫通故善用鍼者從陰而引陽分之邪從陽而引陰分之氣病在左者取之右病在右者取之左以我之神得彼之情以表之證知裏之病觀邪正虛實之理而補瀉之見病之微萌而得其過之所在以此法用之而不致于危殆矣

【馬註】此言善鍼者之有法也上文言由皮毛而漸入藏府則在外為表在內為裏在表為陽在裏為陰善用鍼者知陽病必行于陰也故從陰以引之而出于陽知陰病必行于陽也故從陽以引之而入于陰▲難經六十七難曰五藏募皆在陰而俞在陽者何謂也然陰病行陽陽病行陰故令募在陰俞在陽此乃指背腹為陰陽特一端耳然鍼法之從陰引陽從陽引陰不止于此靈樞終始禁服四時氣篇人迎脈盛

濁者色陰陽也

為陽經病則瀉陽補陰氣口脈盛為陰經病則瀉陰補陽補瀉施而陰陽和亦從陰引陽從陽引陰之法也▼凡人身經絡左與右同我與彼同表與裏同故以右治左以左治右以我知彼以表治裏▲按繆刺論以邪之入于經者為巨刺流溢于大絡而生奇病者為繆刺繆刺者以左取右以右取左其所謂大絡者十五絡也巨刺者正刺也繆刺者與經脈異處也▼凡病之邪氣盛則實者失之太過正氣奪則虛者失之不及當觀過與不及之理所見精微而知其病在何經則施以用鍼之法庶不至于危殆矣▲內經以人之有病為有過脈要精微論云故乃可診有過之脈

善診者察色按脈先別陰陽(張註)此言善診者宜審別其陰陽也夫色為陽血為陰然色有陰陽而脈有陰陽故善診者察色按脈當先審別其陰陽**審清濁而知部分**夫濕有清明有濁晴五色之見于面也各有部分審清濁則知病之從來知部分則知病之所在**視喘息聽音聲而知所苦**(張註)金匱要畧曰息搖肩者心中堅息引心中上氣者欬息張口短氣者肺痿唾沫又曰吸而微數其病在中焦實也當下之則愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治又曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲喑喑然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病平脈篇曰病人欠者無病也脈之而呻者病也言遲者風也搖頭者裏痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也此以望聞而知其病之所苦也**觀權衡規矩而知病所主**(張註)觀四時所應之脈而知病之所主者何藏**按尺寸觀浮沉滑濇而知病所生以治**(張註)寸主在上為陽尺主在下為陰浮為在表為陽沉為在裏為陰滑主氣為陽濇主血為陰審察脈之上下表裏氣血而知病之生于陰生于陽而以法治之也**無過以診則不失矣**(張註)夫診有五過診無差誤則治之不失矣(馬註)此言善診者之有法也診視驗也▲診之為義有自診脈言者如脈要精微論之謂有自診病言者如經脈別論之謂據此節所言則診之為義所該者廣凡望聞問切等法皆可以言診也▼必察其色以色者神之所形也按其脈以脈者血之府也▲此語見脈要精微論▼先別其病之或在陰經或在陽經復審其面之氣色清濁而知其病之在部分者何經▲按靈樞五色篇黃帝曰庭者首面也闕上者咽喉也闕中者肺也下極者心也直下者肝也肝左者胆也下者脾也方上者胃也中央者大腸也挾大腸者腎也當腎者臍也面王以上者小腸也面王以下者膀胱子處也顴者肩也顴後者臂也臂下者手也目內眥上者膺乳也挾繩而上者背也循牙車以下者股也中央者膝也膝以下者脛也當脛以下者足也巨分者股裏也巨屈者膝臏也此五藏六府肢節之部也沉濁為內浮澤為外黃赤為風青黑為痛白為寒黃而膏潤為膿赤甚者為血痛甚為攣寒甚為皮不仁▼視其喘息聽其音聲而知其病候之所苦者何經▲五藏有聲而聲有音肝聲呼音應角調而直音聲相應則無病角亂則病在肝心聲笑音應徵和而長音聲相應則無病徵亂則病在心脾聲歌音應宮大而和音聲相應則無病宮亂則病在脾肺聲哭音應商輕而勁音聲相應則無病商亂則病在肺腎聲呻音應羽沉而深音聲相應則無病羽亂則病在腎▼觀權衡規矩而知病時之所主者何經▲脈要精微論云春應中規言陽氣柔軟如規之員也夏應中矩言陽氣强盛如矩之方也秋應中衡言陰升陽降高下必平冬應中權言陽氣居下如權之重也▼

按其尺寸，觀脈之浮沉滑濇，而知病脈之所生以治者何經。▲平人氣象論言欲知寸口太過與不及，以診諸病，靈樞論疾診尺篇可以診尺知病，詳見二篇中，難以詳載，學者當尋繹之。▼然此乃有病之人也。及無病者而皆診以知之，則不至于有所失矣。

故曰：病之始起也，可刺而已；其盛，可待衰而已。

【張註】此以下言治病者亦當取法于陰陽也。夫鍼石所以治外者也。病之始起，尚在于外，故可刺而已。其病盛者，勿去其鍼，待其衰而後已。言始起在外在陽，盛則在裏在陰也。

故因其輕而揚之，因其重而減之，因其衰而彰之。

【張註】病之始起則輕而淺，及久則重而深，故因輕而發揚之，因其重而少減之，因其病勢稍衰而彰逐之。蓋病之甚者，不可急逆。經曰：微者逆之，盛者從之；避其來銳，擊其惰歸，此之謂也。

【馬註】此言善治者之有序也。方知病之始起也，其邪未盛，可即刺之，而病自已。已，止也。其邪盛者，可待其勢之既衰以刺之，而病亦已。▲王注云：病盛取之，毀傷真氣，故其盛者必可待衰。又瘧論云：方其盛時必毀，因其衰也，事必大昌。▼夫病之始起而刺之即已，所謂因其病勢之輕發揚之是。▲即下文病在皮者汗而發之。▼及其盛而必待其衰，所謂因其病勢之重而漸減之也。▲重即上文之盛也。▼至于末後則其病勢既衰，當因其邪氣之衰而使正氣之彰，斯則初中末三治之法，所謂初則發攻，中則調和，末則收補者是也。治病者可不知哉。▲本節雖言用鍼，而用藥之理亦不外是也。

形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。

【張註】形謂形體肌肉，精謂五藏之陰精。夫形歸氣，氣生形，溫熱氣勝者主補陽氣，故形不足者當溫之以氣。五藏主藏精者也，五味入口，各歸所喜，津液各走其道，故五味以補五藏之精。靈樞經曰：諸部脈小者，血氣皆少，其陰陽形氣俱不足，勿以鍼，而當調以甘和之藥可也。是不足者，不可妄用其鍼，又當溫補其氣味。

【馬註】此言用藥者之不偏也。上文曰味歸形，形食味，則形不足者當溫之以味也，而茲曰溫之以氣。上文曰氣歸精，精食氣，則精不足者當補之以氣也，而茲曰補之以味。正以上文又曰味傷于形，則傷于味者亦能傷形也，而味不可以無氣，故戒之曰形不足者當溫之以氣，毋專用味焉可也，所謂獨陰不生者是也。▲如用陰味之藥，必兼以陽氣之藥。▼上文又曰氣傷精，則偏于氣者亦能傷精也，而氣不可以無味，故戒之曰精不足者當補之以味，毋專用氣焉可也，所謂孤陽不成者是也。▲如用陽氣之藥，必兼以陰味之藥。王注以氣為衛氣者非。蓋溫之以氣，以衛氣為解，則補之以味，豈人身亦有味乎？然氣為陽，故曰溫；味為陰，故曰補。神聖之立身有法也如是。▼

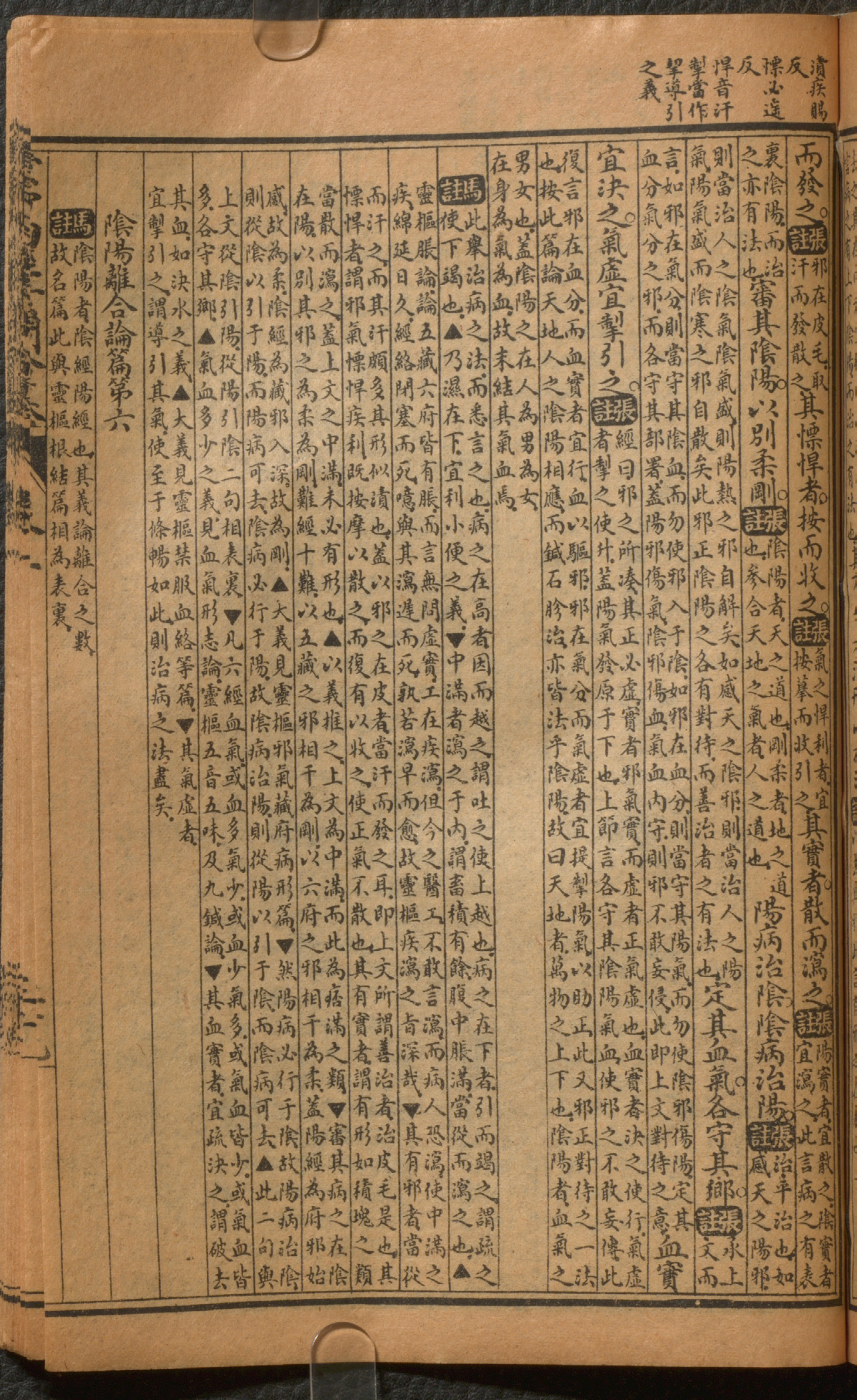
其高者，因而越之；其下者，引而竭之；中滿者，瀉之於內。

【張註】人有三部，在上為陽，在下為陰。病在胸膈之上者，因其上而發越之；其在胸腹之下者，因其下而引去之；其在內者，宜從內而瀉洩之。此言病之有上下陰陽，而治之有法也。

其有邪者，漬形以為汗。

【張註】漬，浸也。古者用湯液浸漬取汗，以去其邪。此言有邪之在表也。

其在皮者，汗

瀆疾賜反　慓必遥反　悍音汗　掣當作挈導引之義

而發之。【張註】邪在皮毛，取汗而發散之。其慓悍者，按而收之。【張註】氣之悍利者，宜按摩而收引之。其實者，散而瀉之。【張註】陽實者宜散之，陰實者宜瀉之。此言病之有表裏陰陽，而治之亦有法也。審其陰陽，以別柔剛。【張註】陰陽者，天之道也；剛柔者，地之道也；參合天地之氣者，人之道也。陽病治陰，陰病治陽。【張註】治，平治也。如感天之陽邪，則當治人之陰氣，陰氣盛則陽熱之邪自解矣；如感天之陰邪，則當治人之陽氣，陽氣盛而陰寒之邪自散矣。此邪正陰陽之各有對待，而善治者之有法也。定其血氣，各守其鄉。【張註】承上文而言。如邪在氣分，則當守其陰血，而勿使邪入于陰；如邪在血分，則當守其陽氣，而勿使陰邪傷陽。定其血分氣分之邪，而各守其部署。蓋陽邪傷氣，陰邪傷血，氣血內守，則邪不敢妄侵，此即上文對待之意。血實宜決之，氣虛宜掣引之。【張註】經曰：邪之所湊，其正必虛。實者，邪氣實；而虛者，正氣虛也。血實者決之使行，氣虛者掣之使升，蓋陽氣發原于下也。上節言各守其陰陽氣血，使邪之不敢妄傳，此復言邪在血分而血實者，宜行血以驅邪；邪在氣分而氣虛者，宜提掣陽氣以助正。此又邪正對待之一法也。按此篇論天地人之陰陽相應，而鍼石診治亦皆法乎陰陽，故曰天地者，萬物之上下也；陰陽者，血氣之男女也。蓋陰陽之在人為男為女，在身為氣為血，故末結其氣血焉。

【馬註】此舉治病之法而悉言之也。病之在高者，因而越之，謂吐之使上越也。病之在下者，引而竭之，謂疏之使下竭也。▲乃濕在下宜利小便之義。▼中滿者瀉之于內，謂畜積有餘，腹中脹滿，當從而瀉之也。▲靈樞脹論論五藏六府皆有脹，而言無問虛實，工在疾瀉。但今之醫工不敢言瀉，而病人恐瀉，使中滿之疾綿延日久，經絡閉塞而死。噫，與其瀉遲而死，孰若瀉早而愈，故靈樞疾瀉之旨深哉。▼其有邪者，當從而汗之，而其汗頗多，其形似漬也，蓋以邪之在皮者，當汗而發之耳，即上文所謂善治者治皮毛是也。其慓悍者，謂邪氣慓悍疾利，既按摩以散之，而復有以收之，使正氣不散也。其有實者，謂有形如積塊之類，當散而瀉之，蓋上文之中滿未必有形也。▲以義推之，上文為中滿，而此為痞滿之類。▼審其病之在陰在陽，以別其邪之為柔為剛。難經十難以五藏之邪相干為剛，以六府之邪相干為柔，蓋陽經為府，邪始感，故為柔；陰經為藏，邪入深，故為剛。▲大義見靈樞邪氣藏府病形篇。▼然陽病必行于陰，故陽病治陰，則從陰以引于陽，而陽病可去；陰病必行于陽，故陰病治陽，則從陽以引于陰，而陰病可去。▲此二句與上文從陰引陽、從陽引陰二句相表裏。▼凡六經血氣，或血多氣少，或血少氣多，或氣血皆少，或氣血皆多，各守其鄉。▲氣血多少之義見血氣形志論、靈樞五音五味及九鍼論。▼其血實者，宜疏決之，謂破去其血，如決水之義。▲大義見靈樞禁服、血絡等篇。▼其氣虛者，宜掣引之，謂導引其氣，使至于條暢。如此則治病之法盡矣。

陰陽離合論篇第六

【馬註】陰陽者，陰經陽經也。其義論離合之數，故名篇。此與靈樞根結篇相為表裏。

太極靜而生陰動而生陽靜生于陰動生于陽也 塞入聲 數俱上聲

黄帝問曰。余聞天為陽。地為陰。日為陽。月為陰。大小月三百六十日成一歲。人亦應之。今三陰三陽不應陰陽。其故何也。【張注】按此篇論三陰三陽之氣皆出于地之陰出則為陽合則歸陰與天地定位日月成象之陰陽不同故帝設此問而名曰陰陽離合論也陰陽繫日月論曰天為陽地為陰日為陽月為陰其合之于人腰以上為天腰以下為地故足之十二經脈以應十二月月生于水故在下者為陰手之十指以應十日日主火故在上者為陽曰大小月三百六十日成一歲人亦應之與日月論文義相同

岐伯對曰。陰陽者。數之可十。推之可百。數之可千。推之可萬。萬之大不可勝數。然其要一也。【張注】陰陽者有名而無形不可勝數然其要道歸于一也易曰一陰一陽之為道○莫子晋曰天地定位日月運行寒暑往來陰陽出入總歸于太極一炁之所生【馬注】三數字俱上聲陰陽者數之可十數語又見五運行大論靈樞陰陽繫日月篇【馬注】此言天地陰陽之數無窮而人身必應之也帝問天為陽地為陰而一歲之中十日象陽一月象陰月有大小積至三百六十日以成一歲而人身應之今人手有三陰三陽足有三陰三陽亦當與天地之陰陽相應而茲有不應者何也伯言天地之陰陽數為至賾其始也數之可十推之則可百其既也數之可千推之則可萬至千萬之大有不可勝數然數之不可勝數者離也析而言之也其數之萬而千百而十者合也統而言之也其為要則一也豈有人之三陰三陽而不應天地之陰陽也哉▲手足三陰三陽應日月陰陽之義備載靈樞陰陽繫日月等篇

天覆地載。萬物方生。未出地者。命曰陰處。名曰陰中之陰。則出地者。命曰陰中之陽。【張注】天覆地載萬物方生言有天地然後萬物生焉然天地之化育萬物由四時之陰陽出入而能生長收藏為萬物之終始未出地者命曰陰處言處于陰中而為陰中之陰則出地者為陽其名曰陰中之陽言從陰中所出而為陽也

陽予之正。陰為之主。【張注】向明處曰正予我也言在地之氣乃陰中之陰故陰為之主以我所主之氣而向明處欲出者為陽故曰陽予之正也如聖人南面而立前曰廣明乃室之向明處也後曰太衝乃陰為之主也是以三陽皆根起于陰

故生因春。長因夏。收因秋。藏因冬。失常則天地四塞。【張注】生長收藏者天之陰陽也春夏秋冬者天之四時也此復言地氣之出入可因天氣之四時而為之生長收藏此天氣陰陽離合之常理失常則天地四時之氣皆閉塞矣夫天有陰陽地有陰陽三陰三陽之氣雖出于地而又當其天之陰陽相交

陰陽之變。其在人者。亦數之可數。【張注】天地之陰陽數之可十可百推之可千可萬陰陽之變其在人者亦不可勝數也如人之身半以上為陽身半以下為陰手之十指為陽足之十二經脈為陰背為陽腹為陰左為陽右為陰外為陽內為陰府為陽藏為陰與三陰三陽不相應也【馬注】此承上文而言萬物之生必本于陰陽遂推人身之陰陽亦數之有可數也天覆于上而其氣下降地載于下而其氣上升則萬物在其中者于是乎生長收藏也方其未出地者地之下為陰處于陰之中

命曰陰處又名曰陰中之陰及其出于地而生者地之上為陽似當命曰陽處然亦不離于陰也命曰陰中之陽陽施正氣而萬物以生陰為主持而羣形乃立故生長收藏因于四時而未始失其常也▲邵子皇極經世云陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必得陽而後見故陰以陽為唱▼使四時之氣失其常則天地之氣為之四塞此乃陰陽之變不可勝數而其在于人則數之可數豈有三陰三陽而不應天地之陰陽者乎

帝曰願聞三陰三陽之離合也【張註】離則為三陰三陽合則為一陰一陽 岐伯曰聖人南面而立前曰廣明後曰太衝【張註】南面者人君聽治之位故曰聖人然人皆面南而背北左東而右西以聖人而推及于萬民也南面為陽故曰廣明背北為陰而曰太衝太衝乃陰血之原位處下焦上循背裏是以三陰以太衝為主 太衝之地名少陰【張註】太衝所起之地為足少陰之處 少陰之上名曰太陽【張註】少陰與太陽合陽出于陰故在陰之上 太陽根起於至陰結於命門名曰陰中之陽【張註】至陰穴名在足小指外側太陽經脈之根起于此也結交結也按靈樞根結篇曰太陽結于命門命門者目也陽明結于顙大顙大者鉗耳也少陽結于䓤籠䓤籠者耳中也太陰結于太倉少陰結于廉泉太陰結于玉英 中身而上名曰廣明【張註】身半以上天氣主之身半以下地氣主之陽出于陰從下而上故中身而上名曰廣明先以前面為陽此復以中身而上為陽 廣明之下名曰太陰【張註】太陰主中土而為陰中之至陰故位居廣明之下 太陰之前名曰陽明【張註】太陽與陽明合並主中上故位居太陰之前 陽明根起於厲兌名曰陰中之陽【張註】厲兌穴名在足大指次指之端乃足陽明經脈之所起 厥陰之表名曰少陽【張註】太陽之氣在上故曰少陰之上兩陽合明曰陽明在二陽之間而居中土故曰太陰之前厥陰處陰之極陰極于裏則生表出之陽故曰厥陰之表蓋以前為陽上為陽表為陽也曰上曰前曰表者言三陽之氣也曰至陰厲兌竅陰者言三陽之經脈也手足十二經脈主三陰三陽之氣在經脈則分為三陰三陽在氣相摶命曰一陰一陽耳 少陽根起于竅陰名曰陰中之少陽【張註】竅陰穴名在足小指次指之端少陽主初生之氣故名陰中之少陽三陽之氣皆出于陰故曰陰中之陽而止論足之三經也 是故三陽之離合也太陽為開陽明為闔少陽為樞【張註】陰陽之氣分而為三陰三陽故有開闔樞也太陽者巨陽也為盛陽之氣故主開陽明合于二陽之間故主闔少陽乃初出之氣故主樞 三經者不得相失也摶而勿浮命曰一陽【張註】開闔者如户之扉樞者扉之轉牡也舍樞不能開闔舍開闔不能轉樞是以三經者不得相失也開主外出闔主內入樞主內外之間若摶于中而勿浮則合而為一陽矣

【馬註】此言足三陽經有離合之數也帝問人身有三陰經有三陽經分之而為各經合之而為表裏其離合何如伯以足之三陽言之其曰聖人南面而立者蓋對君而言也然雖曰聖人而衆人形體亦猶是耳

在前者名曰廣明廣明者心也心位南方火位主之陽氣明盛故曰廣明前者上也廣者大也▲上南方也人有形體以心胸為前為南以腰背為後為北▼衝脈在後名曰太衝者腎脈與衝脈合而盛大故曰太衝▲按骨空論云衝脈者起于氣衝則此所謂太衝者正此衝脈也按上古天真論亦稱曰太衝蓋尊之之辭非足厥陰肝經之太衝穴也一本誤指為太衝穴者蓋不考上古天真論耳▼太衝之地命曰少陰少陰者腎也少陰之上名曰太陽太陽者膀胱也太陽經脈之行其根起于足小指外側之至陰結于命門▲靈樞根結篇岐伯曰太陽根于至陰結于命門命門者目也即所謂睛明穴也▼名曰陰中之陽蓋言為足少陰經之陽經也夫然則足之太陽與足少陰為表裏也可知矣上文曰前曰廣明是中身而上名曰廣明然廣明之下名曰太陰太陰者脾也太陰之前名曰陽明陽明者胃也▲胃脈行腹中任脈之旁計在三行而脾脈行在胃脈之旁計在四行則太陰之前名曰陽明者可推也不惟經脈為然其胃之形體居中脾居右旁其前後亦猶是也▼陽明經脈之行其根起于足次指端之厲兑名曰陰中之陽蓋言為足太陰經之陽經也▲靈樞根結篇岐伯曰陽明起于厲兑結于顙大顙大者鉗耳也愚意鉗耳者頭維穴也▼夫然則足之陽明與足太陰相為表裏也可知矣厥陰者肝也厥陰之表名曰少陽少陽者胆也少陽經脈之行其根起于足四指端之竅陰名曰陰中之少陽蓋言為足厥陰經之陽經也▲靈樞根結篇岐伯曰少陽根于竅陰結于窻籠窻籠者耳中也愚云耳中者聽宮也▼是故三陽經之離合也其離有太陽陽明少陽之分然太陽者三陽也為陽之表其義曰開陽明者二陽也為陽之中其義曰闔少陽者一陽也為陽之裏其義曰樞非樞則無所立非闔則無所入非開則無所出誠離之不能以無合也此三陽經之所以不得相失也其脈搏擊于手脈宜主浮然勿至太浮彼此相似方為一體雖有三陽之分而不得有三陽之異其實名之曰一陽也一陽者脈之皆為陽也所謂三陽之離合者如此

帝曰願聞三陰〇岐伯曰〇外者為陽〇內者為陰〇【張註】陽氣出而主外陰氣升而主內然則中為陰〇其衝在下〇名曰太陰〇【張註】陰陽二氣皆出于下陰氣出而在內是以中為陰其所出之太衝在下而衝之上名曰太陰衝脈為十二經脈之原故三陰三陽皆以太衝為主太陰根起於隱白〇名曰陰中之陰〇【張註】隱白穴名在足大指端太陰為陰中之至陰太陰之後〇名曰少陰〇【張註】中為陰故曰後曰前言陰氣出于下而並處于裏之中也少陰根起於涌泉〇名曰陰中之少陰〇【張註】涌泉穴名在足心下踡指宛宛中少陰乃一陰初生之氣故為陰中之少陰少陰之前〇名曰厥陰〇【張註】少陰主水厥陰主水生之木故在少陰之前厥陰根起於大敦〇陰之絕陽〇名曰陰絕之陰〇【張註】大敦穴名在足大指玉堂中足厥陰肝經所出之井穴陰在下故論足之三陰也十一月一陽初生厥陰主十月為陽之盡故曰陰之絕陽兩陰交盡名曰厥陰故為陰絕之陰是故三陰之離合也〇太陰為開〇厥陰為闔〇少陰為樞〇【張註】太陰者三陰也為陽之盛故主開厥陰為兩陰之交盡故主闔少陰為一陰之初生故主樞三經者不得相失也〇搏而勿沉〇命曰一陰〇【張註】陰氣從下而出在內之中搏聚而勿沉命為一陰也陽氣主浮故曰勿浮陰氣主沉故曰勿沉蓋三陽之氣開闔于

𩅦音衝

形身之外內三陰之氣開闔于內之前後故曰陽在外陰之使也陰在內陽之守也

馬註 此言足三陰經有離合之數也言在外者為陽經則在內者為陰經然則人身之中半當為陰經其衝脈則在下而居衝脈之上者脾也脾者名曰太陰▲王注云衝脈在脾之下故言其衝在下也靈樞動輸篇云衝脈者與少陰之大絡起于腎下出于氣街循陰股內廉邪入膕中循脛骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足下觀此則脾在太衝之上也▼太陰經脈之行其根起于足大指內側之隱白名曰陰中之陰蓋言為陰經中之太陰也▲靈樞根結篇岐伯曰太陰起于隱白結于太倉▼夫然則太陰為足陽明之陰經也可知矣脾之下為腎故太陰之後名曰少陰少陰者腎也▲王注云此言藏位及經脈之次也太陰脾也少陰腎也脾藏之下近後則腎之位也靈樞經脈篇黃帝曰足太陰之脈起于足大指之端循指內側及上內踝前廉上腨內循骭骨後足少陰之脈起于小指之下斜趨足心出于然骨之下循內踝以上腨內由此則太陰之下名少陰也▼少陰經脈之行其根起于足之涌泉名曰陰中之少陰蓋言為陰經中之少陰也▲靈樞根結篇云少陰起于涌泉結于廉泉▼夫然則少陰為足太陽之陰經也可知矣腎之前近上則為肝故少陰之前名曰厥陰厥陰者肝也▲王注云此亦言藏位及陰脈之次也厥陰肝也腎藏之前近上則肝之位也靈樞經脈篇黃帝曰足少陰之脈循內踝之後上腨內廉足厥陰之脈循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交足太陽之後上膕內由此則少陰之前名厥陰也▼厥陰經脈之行其根起于足大指端之大敦穴乃陰經中之絕陽絕陽者純陰也名曰陰之絕陰絕陰者盡陰也所謂厥者盡也▲靈樞根結篇云足厥陰起于大敦結于玉英玉英即任脈經玉堂穴▼夫然則厥陰為少陽之陰經也可知矣是故三陰經之離合也其離者有太陰少陰厥陰之分然太陰者三陰也為陰之外其義為開厥陰者一陰也為陰之盡其義為闔少陰者二陰也為陰之中其義為樞非樞則無以主非闔則無所入非開則無所出誠離之不能以無合也此三陰經之所以不得相失也其脈搏擊于手脈宜主沉然勿至太沉彼此相似方為一體雖有三陰之分而不得有三陰之異其實名之曰一陰也一陰者脈之皆為陰也所謂三陰之離合者如此

陰陽𩅦𩅦積傳。為一周。氣裏形表。而為相成也。

張註 𩅦𩅦氣之往來也陰氣積于內陽氣傳于外日出而陽氣始生日中而陽氣隆日晡而陽氣衰日入而陽氣內歸于陰一晝夜而為之一周陰氣開闔于裏陽氣出入于形表而為陰陽離合之相成也

馬註 此承上文而言陰陽雖有離合然必衝衝往來始自手太陰肺行手陽明大腸足陽明胃足太陰脾手太陽小腸手少陰心足太陽膀胱足少陰腎手厥陰心包絡手少陽三焦足少陽胆足厥陰肝積傳至于水下二刻為一周身水下百刻為五十周于身其脈氣則行于裏其形體則表于外而陰陽離合之際實有相成之妙尚何人之陰陽有不合于天地之陰陽哉

陰陽別論篇第七

方盛衰論曰持雌失雄藏陰府陽不知并合胗故不明

【馬註】據篇中有別于陽者如病忌也等語則別當作彼方切言陰經陽經及陰脈陽脈皆當知所分別故名篇

黃帝問曰人有四經十二從何謂岐伯對曰四經應四時十二從應十二月十二月應十二脈【張註】四經者春脈弦夏脈鉤秋脈毛冬脈石四時之經脈以應四時之氣也十二從者手足三陰三陽之義也從手太陰順行至厥陰也應十二月者手足太陰正月寅手陽明應二月卯足陽明應三月辰足太陰應四月巳手少陰應五月午手太陽應六月未足膀胱應七月申足少陰應八月酉手厥陰應九月戌手少陽應十月亥足少陽應十一月子足厥陰應十二月丑十二脈者六府六藏之經脈也三陰三陽之義以應歲之十二月十二月復應有形之十二脈也此篇論分別陰陽以知死生故曰陰陽別論【馬註】此即前篇人有陰陽合于天地之陰陽之意也四經者肝心肺腎為四經而不言脾者寄旺于四經之中也十二從者手有三陰三陽足有三陰三陽而十二經脈之行相順而不悖也伯言四經應春夏秋冬之四時十二從應十二月蓋以十二月正應十二脈也十二月春建寅卯辰夏建巳午未秋建申酉戌冬建亥子丑應十二脈者春應肝膽夏應心與小腸秋應肺與大腸冬應腎與膀胱而辰戌丑未之月則合四經而兼之脾與胃也

脈有陰陽知陽者知陰知陰者知陽【張註】十二經脈乃藏府陰陽配合故知陽者可以知陰知陰者可以知陽能知陰陽可別死生凡陽有五五五二十五陽【張註】此節以胃氣藏真而分別其陰陽也胃脘之陽資養五藏五藏相生而各有五是以五五二十五陽也所謂陰者真藏也見則為敗敗必死也【張註】五藏為陰藏者藏也神藏而不外見者也如無陽和之胃氣而真藏之脈見見則藏氣為敗敗必死也所謂陽者胃脘之陽也【張註】所謂二十五陽者乃胃脘所生之陽氣也胃脘者中焦之分主化水穀之精氣以資養五藏者也夫四時之脈春弦夏洪秋浮冬沉長夏和緩五藏之脈肝弦心洪脾緩肺濇腎沉如春時之肝脈微弦而長心脈微弦而洪脾脈微弦而緩肺脈微弦而濇腎脈微弦而沉夏時之肝脈微洪而弦心脈微洪而大脾脈微洪而緩肺脈微洪而濇腎脈微洪而沉四時五藏皆得微和之胃氣故為二十五陽也別於陽者知病處也別于陰者知死生之期【張註】能別陽和之胃氣則一有不知便可知病處能別真藏之陰脈則知肝脈至者期十八日死心脈至者九日死也此論真藏為陰胃氣為陽與上下二節論經脈之陰陽不同也三陽在頭三陰在手所謂一也【張註】此復論十二經脈之陰陽也手足三陽之脈手走頭而頭走足故曰三陽在頭手足三陰之脈足走腹而腹走手故曰三陰在手也十二經脈雖有手足陰陽之分然皆一以貫通手太陰肺脈交于手陽明大腸大腸交足陽明胃胃交足太陰脾脾交手少陰心心交手太陽小腸小腸交足太陽膀胱膀胱交足少陰腎腎交手厥陰心包絡心包絡交手少陽三焦三焦交足少陽胆胆交足厥陰肝肝復交

手手太陰肺。故所謂一也。別於陽者知病忌時。別於陰者知死生之期。張註能別手陽之脈證者知一陽二陽三陽之發病及陽結之為病也至于三陽搏鼓三日死一陽俱搏十日死忌死忌也言別手陽者知所病之證及死忌時也別手陰之脈者知一陰二陰三陰之發病及肝之心心之肺以至于陰搏之死證此論別手足三陰三陽之脈證也謹熟陰陽。無與眾謀。張註此總結上文之意所謂陰陽者胃脘之陰真藏之陰手足之三陽手足之三陰也言審別陰陽之脈謹熟之于心應之于手無與眾相謀論也

馬註此言各經分陰陽乃診脈者當別其陰陽也言脈分陰陽諸經知陽經者當知陰經知陰經者當知陽經正以陰陽離合相為表裏也▲如靈樞經脈篇診肺脈之盛者則寸口大三倍于人迎診大腸之盛者則人迎大三倍于寸口診肺脈之虛者則寸口反小于人迎診大腸之虛者則人迎反小于寸口之類▼凡陽經有五正以一府之中包藏五府之脈故五五有二十五陽由此推之則一藏之中包藏五藏之脈亦五五有二十五陰所謂陰經者五藏之真脈也真藏來見其藏已敗敗者必至于死也▲真藏脈見者死大義見平人氣象論▼所謂陽經者乃胃脘之陽也蓋胃為五藏六府之大主雖有五五二十五陽之異而實不外乎胃脈之見耳必吉者為有胃氣而凶則無胃氣也人惟分別陽經有病者則知其生病之處▲分肉部分無不知之▼分別陰經有病者則知其生死之期即陰陽應象論所謂其次治六府者未必至死而其次治五藏者誠半生半死也故生死之期可決耳然知之似有不同陰陽本無二致即如手之三陽自足走頭手之三陰自胸走手表裏無間一而已矣故能分別陽經者不但知病之處抑亦知病所忌之時分別陰經者真可以知生死之期謹熟此分別陰陽之法無與眾人謀之而為其所惑也此節陰陽言陰經陽經也

所謂陰陽者。去者為陰。至者為陽。靜者為陰。動者為陽。遲者為陰。數者為陽。張註此審別十二經脈之陰陽也夫藏為陽府為陰手足之陰陽乃六藏六府之經脈故當以脈之來去動靜遲數而分別其陰陽

馬註此言脈體分陰陽亦診脈者所當知也凡脈有去來故即去至而陰陽分脈有動靜故即動靜而陰陽分脈有遲速故即遲速而陰陽分其法有如此者以此而別陰經陽經之病則藏府表裏眾不能惑凡病處忌時死生之期昭然矣此節陰陽言陰脈陽脈也

凡持真脈之藏脈者。肝至懸絕急。十八日死。心至懸絕。九日死。肺至懸絕。十二日死。腎至懸絕。七日死。脾至懸絕。四日死。張註此審別真藏胃脘之陰陽也懸絕者真藏孤懸而絕無胃氣之陽和也急者肝死脈來急益勁如張弓弦狀六節藏象論曰天以六六為節地以九九制會計人亦有三百六十五節以為天地久矣此氣之數也木生于地故死于九九之數肺主天氣絕于六六之期水火本于先天故死于生成之數脾土寄于四季故絕于四日之周五藏死期總合大衍之數▲按王氏皆以天地生成之數論之馬

知肝之急則心之絕鉤腎之奪索可類推矣

壬子芳曰人稟天地之氣數而生故應天地之氣數而血氣數者天地五行之教也

賁音奔　高士宗曰不得隱曲女子不月病在腎也風消肝木病也息奔病在肺也二陽之病傳法于五藏而死

氏論天干之五行相尅其間多有不合夫藏府具五行之氣各有陰陽剛柔不同不必執一而論是以以下陰陽相搏亦止少陰太陽死于天地生成之數餘皆不合也此節論真藏脉見之死期與後節陰陽相搏之死期又少有異同也

【馬註】上文言陰者真藏也見則為敗敗必死矣又言別于陰者知死生之期此遂以五藏真脉見者而決其死期也平人氣象論曰肝見庚辛死心見壬癸死肺見丙丁死腎己戊己死脾見甲乙死蓋以五行之相尅為期至所不勝而死也今凡真藏脉來見者肝脉至于懸絕肝屬木自甲乙日而數之至庚辛日為一八又至庚辛日為十其十八日當死▲假如自甲子日至辛巳日為十八日▼心脉至于懸絕心屬火自丙丁日而數之至壬癸日為八今曰九日者亦八日之盡交九日也當死肺脉至于懸絕肺屬金自庚辛日而數之至八日為丙丁又至丙丁日為十八日當死今曰十二日者自庚辛而數之乃庚辛見庚辛也腎脉至于懸絕腎屬水自壬癸日而數之至戊己日為七日當死脾脉至于懸絕脾屬土自戊己日而數之至甲乙為八日今曰四日除戊己日至甲日也當死▲王注以五行生成之數釋之不明

曰。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳為風消。其傳為息賁者。死不治。

【張註】此審別三陰三陽之發病也二陽者足陽明胃經也夫人之精血由胃府水穀之所資生脾主為胃行其精液者也二陽病則中焦之汁竭無以奉心神而化赤則血虛矣水穀之精脾無轉輸于五藏則腎無所藏而精虛矣男子無精有不得為隱曲之事在女子無血則月事不得以時下矣此病本于二陽而發于心脾也精血兩虛則熱盛而生風風熱交熾則津液愈消竭矣火熱爍金而傳為喘急息肩者死不治蓋胃乃津液之生原肺乃津液之化原也按陰陽離合論止論足之三陰三陽此章亦先論足經至末章曰陰陽俱搏三陰俱搏是兼手經而言故曰俱也

【馬註】按此與下二節言二陽一陽三陽發病王注每節兼手足經為解今據三陽證候全是足太陽膀胱經與手太陽小腸經無涉其一陽亦是足少陽胆經與手少陽三焦經無涉然則二陽亦是足陽明胃經與手陽明大腸經無涉也

【馬註】上文言別于陽者知病處也別于陽者知病忌時故此下三節乃言陽經之病而此一節則舉二陽之病言之也夫二陽者足陽明胃經也為倉廩之官主納水穀而乃不能納受者何也此病由心脾所發耳正以女子有不得隱曲之事鬱之于心故心不能生血血不能養脾始焉胃有所受脾不能運化而繼則胃漸不能納受矣故知胃病發于心脾也由是則水穀衰少無以化精微之氣而血脉遂枯月事不能時下矣▲靈樞營衛生會篇云中焦泌糟粕蒸津液化其精微上注于肺脉化而為血以奉生身今血既不化月事何由而下▼又由是則血枯氣鬱而熱生熱極則風生而肌肉自爾消爍矣故謂之風消也又由是則火乘肺金而喘息上賁痰嗽靡寧矣▲此乃肺積之息賁乃喘息而賁▼若是則心主血肺主氣脾為五藏之原胃為六府之海者無不受病而欲生也得乎故決之曰死不治也▲王注謂腸胃為病心脾受之何以知心脾受腸胃之病又以心血不流為女子不月脾味不化為男子少精豈女子無關于脾而男子無關于心乎況此節專為女子而發未及論男子少精之義學者當詳推之

腨音善 痟音捐 張兆璜曰太陽標陽而本寒故為寒熱之病謂其能為寒為熱故曰為病 腨時兗反痟音捐癩按海篇直音類即音頹廣韻徒回切今以廣韻為的但內經俱主疝言其頹癩同用

曰三陽為病。發寒熱。下為癰腫。及為痿厥腨痟。【張註】三陽者太陽之為病也太陽之氣主表邪之中人始于皮毛邪正相搏發為寒熱之病矣太陽主開病則開闔不得邪氣從之逆于肉理乃生癰腫太陽為諸陽主氣而主筋筋傷則為痿氣傷則為厥也腨臑股也痟痠疼也此皆太陽筋脉之為病也太陽之氣主表而經脉發原于下是以始病寒熱之在上在表而漸為癰腫痿厥頹疝之在內在下也其傳為索澤。其傳為頹疝。【張註】太陽之經氣生于膀胱膀胱者主藏津液氣化則出太陽之氣病熱于表傳入于裏則水津枯索而澤竭矣頹疝小腹控卵腫痛所謂膀胱疝也蓋始病標而及本始病氣而及經與筋也

【馬註】此舉三陽之病以言之也三陽者足太陽膀胱經也膀胱之脉從巔入絡腦還出別下項▲循肩髆內挾脊抵腰中入循膂內腎屬膀胱其肢者從髆內下貫胛挾脊內過髀樞從髀外下合膕中以下貫腨內▼故在上有邪為病則發寒熱在下有邪為病則為癰腫及為痿為厥為腨痟也痿無力也厥足冷而氣逆也▲素問明有痿厥二論▼腨腓腸也痟酸也及其傳也熱甚則精血枯涸故皮膚潤澤之氣皆散盡矣又其傳也陽氣下墜陰脉上爭上爭則寒多上墜則筋緩故睾垂縱緩內作頹疝▲按原病式曰癩疝小腹空卵腫急絞痛也又丹溪言癩疝其狀陰囊腫縋如升如斗不痒不痛得之地氣卑濕所生宜以去濕之藥下之又據至真要大論陽明司天亦有丈夫癩疝據脉解篇婦人小腹腫者亦名癩疝則頹疝亦在小腹中丹溪似非的說也

曰一陽發病。少氣。善欬。善泄。【張註】一陽者少陽之氣病也少陽主初生之氣病則生氣少矣足少陽相火主氣氣少則火壯矣火爍金故善欬木火之邪賊傷中土故善泄也其傳為心掣。其傳為膈。【張註】飲食于胃濁氣歸心脾胃受傷而為泄故心虛而掣痛矣靈樞經云脾脉微急為膈中又曰飲食不下膈塞不通邪在胃脘此皆少陽木邪干土亦始病氣而後及經與府也

【馬註】此舉一陽之病言之也一陽者足少陽胆經也一陽為陽之初生今已發病則氣少少陽本有相火火盛則乘肺故善欬肝木來侮土故善泄木盛則土衰心氣不足故其傳也其心必掣不能自寧又其傳也則木盛土衰如靈樞上膈篇所謂飲食入而還出者是也其病主為膈▲按靈樞邪氣藏府病形篇有脾肝微甚為膈中熱論諸水病有云胃脘膈風論論胃風膈塞不通此皆膈之為證以靈樞上膈篇為主王注謂膈塞不便者非也▼

二陽一陰發病。主驚駭。背痛。善噫。善欠。名曰風厥。【張註】二陽一陰者陽明厥陰之為病也東方肝木其病發驚駭足陽明之脉病聞木音則惕然而驚背為陽厥陰主春陽肝木故引背痛也邪氣客于胃厥逆從上下散復出于胃故為噫也欠者氣引而上也胃是動病善呻數欠此厥陰風木厥逆之為病也風木為病干及胃土故名風厥【馬註】按平熱論刺熱論靈樞五變論但有

風厥

鉤當作弦　弦當作鉤　溜當作流　靈樞本輸篇溜于魚際其義主流

【馬註】此舉二陽一陰之病以言之也。二陽者胃也。一陰者肝也。金匱真言論謂肝經為病發驚駭。靈樞經脈篇謂胃病聞木聲則惕然而驚。二經之病。胃自頭以行于足。肝自足走腹。皆無與于背者。而此曰背痛。意者陰病必行于陽也。噫。氣轉也。又曰飽出息也。脈解篇所謂上走心為噫者。陰盛而上走于陽明。陽明絡屬心。故上走心為噫也。▲靈樞口問篇黃帝曰。人之噫者何氣使然。岐伯曰。寒氣客于胃。厥逆從下上散。復出于胃。故曰噫。觀此則胃心之病宜發為噫。▼欠。氣相引也。靈樞經脈篇言胃脈為病有數欠。又按宣明五氣論靈樞九鍼論皆曰腎為欠。今曰善欠者。胃之病也。若此者必併四病而兼有之。病名曰風厥。蓋外感于風。肝實主之。胃氣不能升降而厥乃生耳。

二陰一陽發病。善脹。心滿善氣。【張註】二陰一陽者。少陰少陽也。少陽之氣生于腎藏水中。經云。腎氣實則脹。三焦病者腹氣滿。小腹尤堅。此腎氣與生陽並逆。故善脹。心腎之氣不能相交。故心滿善氣也。善氣者太息也。心系急則氣道約。故太息以伸出之。三焦氣也。此一陽之氣病。故引論于三焦。

【馬註】此舉二陰一陽以言之也。二陰者腎經也。一陽者胆經也。胆邪有餘來侮脾土。故善脹。腎邪有餘來乘心火。故心滿。胆氣有餘。故善氣。宣明五氣論云。怒為胆者是也。

三陽三陰發病。為偏枯痿易。四支不舉。【張註】三陽三陰者。太陽太陰之為病也。偏枯者半身不遂。痿易者委棄而不能如常之動作也。太陽為諸陽主氣。而主筋。陽氣虛則為偏枯。陽虛而不能養筋。則為痿。脾屬四支。故不舉也。此水府為病。而逆乘脾土也。

【馬註】此舉三陽三陰之病以言之也。三陽者膀胱經也。三陰者脾經也。膀胱之脈自頭背下行于足。而脾脈主于四支。故二經不足。發為偏枯。及為痿易。與四肢不舉。痿易者左右變易為痿也。

鼓一陽曰鉤。鼓一陰曰毛。鼓陽勝急曰弦。鼓陽至而絕曰石。陰陽超避曰溜。【張註】此論四經之脈以應四時也。鼓。動也。一陽一氣初升。故其脈如弦之端直。以應春生之氣也。一陰之氣初升。故其脈來盛去悠。如鉤之急。以應夏熱之氣也。至者為陽。陽氣收藏。故脈雖鼓至而懸絕。以應冬藏之氣也。溜。營衛陰陽相得。循行則滑。長夏之時。陰陽在上。陰氣在下。陰陽合和。故脈滑也。此言人有四經。以應四時之氣也。

【馬註】此舉五藏之脈體言之也。一陽者微陽也。指下鼓動一陽而脈即來盛去悠者曰鉤。乃微鉤也。心之脈也。一陰者微陰也。指下鼓動一陰而脈來輕虛以浮者曰毛。乃微毛也。肺之脈也。鼓動陽脈而其勢甚急。不至于大急者曰弦。乃微弦也。肝之脈也。鼓動陽脈而陽脈似絕曰石。乃微石也。腎之脈也。陰陽二脈相過。無能勝負。正平和之脈。其名曰溜。如水之緩流也。脾之脈也。此曰陰陽。以脈體言。就其浮沉大小之間以意而得之者也。▲即前去者為陰六句。亦以陰陽名脈體。王注仍以一陽一陰為三焦與肝。則鼓陽之陽與陰陽相過之陰陽。將屬之何經耶。

肺者藏之蓋也是以四藏之氣上逆則薰肺

四日而死之死全元起作四日而已者通詳上下文義作死者非 辟音闢

陰爭於內。陽擾於外。【張註】內為陰外為陽藏為陰府為陽承上文而言人之經脈藏府相貫外內循環如陰不得陽氣以和之則陰爭于內矣陽不得陰氣以和之則陽擾于外矣○高士宗曰此言陰陽之氣不和則為陽結陰結之病若夫剛與剛是陽傳于陽陰傳于陰乃陰陽相絕之死侯也魄汗未藏。四逆而起。起則薰肺。使人喘鳴。【張註】此言陰縈于陽正陰液不宜外洩者也汗者血之液也魄汗肺之汗也夫經氣歸于肺肺朝百脈輸精于皮毛皮毛汗出而精血仍藏于陰如魄汗未藏是奪汗而傷其精血矣藏真高于肺主行營衛陰陽肺藏之陰陽外洩則四藏之陰並逆而起起則上熏于肺而使人喘急喉鳴蓋五藏主藏精者也精化而為血血化而為汗百脈雖朝于肺而五藏相通移皆有次四逆而起則失其次序旋轉之機矣陰之所生。和本曰和。【張註】此言陽和于陰而後謂之和也夫外脈為陽府脈為陽然皆本于五藏五行而生故曰陰之所生也陰之所生之陽脈與所本之陰脈相和而始名曰和蓋陽予之正陰為之主既有所出當有所入是故剛與剛則陽散而陰亡矣是故剛與剛。陽氣破散。陰氣乃消亡。【張註】剛與剛是陽不與陰和矣陽不歸陰則陽氣破散陽氣外散而孤陰亦內亡矣淖則剛柔不和。經氣乃絕。【張註】此言柔與柔而生氣絕也淖和也陰與陰和而剛柔不和則陰無所生之陽矣孤陰不生則經氣乃絕經氣已絕不過三日四日而死也【馬註】此言營衛二氣貴于和不貴于偏勝而和則陰陽之氣生偏則陰陽之氣滅所以經氣從是而絕也陰氣者營氣也陰在內為陽之守陽氣者衛氣也陽在外為陰之使苟陰氣偏勝而爭于內或陽氣偏勝而擾于外則偏勝者為剛而不能柔肺經內主藏魄外主皮毛魄汗外泄未能閉藏燥極熱生熱極寒生四肢厥逆而起起則薰肺肺因氣迫喘鳴交作蓋肺為五藏之華蓋而肺經若此餘經之病至矣殊不知陰之所生和則曰和不和所以為爭為擾而為剛也是故剛與剛則陽氣不能勝陰而從是破散▲生氣通天論云衛氣散解▼或陰氣不能勝陽而從是消亡▲痺論岐伯曰陰氣者靜則神藏躁則消亡▼所謂剛與剛者氣血俱淖之謂也淖則剛柔不和諸經之義以漸而絕矣此節陰陽言營衛二氣也

死陰之屬。不過三日而死。生陽之屬。不過四日而死。【張註】五藏相尅而傳謂之死陰相生而傳謂之生陽屬類也如肝之心心之脾脾之肺肺之腎皆謂之生陽如心之肺肺之肝之類皆謂之死陰此以陽藏相生而傳故不過四日之偶數而死以陰藏相尅而傳故不過三日之奇數而死也○莫子晋曰三日者不過天地之生數四日者不能盡五行之終數所謂生陽死陰者。肝之心。謂之生陽。心之肺。謂之死陰。【張註】之往也傳也夫肝脈傳肺肺傳大腸大腸傳胃胃傳脾脾傳心心傳小腸小腸傳膀胱膀胱傳腎腎傳心包絡包絡傳三焦三焦傳膽膽傳肝一藏一府一雌一雄陰陽相間循環無端如肝之心心之肺肺之腎腎之脾此皆經氣絕而死不治者也肺之腎。謂之重陰。腎之脾。謂之辟陰。死不治。【張註】肺之腎亦生陽之屬因肺腎為牝藏以陰傳陰故名重陰辟偏僻也以水藏而反傳所不勝之脾土故謂之辟陰此皆不治之死侯也

【馬註】此言藏病相傳者有生死之分也本經屬陰而以尅我者尅之謂之死陰▲如下文火乘肺金之謂▼凡死陰之屬其病不過三日而死本經屬陽而以生我者來生之謂之生陽▲如木來乘火之謂▼凡生陽之屬其病不過四日而已所謂生陽死陰者如肝之心謂之生陽木來生火也心之肺謂之死陰火來尅金也不但是也腎屬足少陰肺屬手太陰以肺乘腎乃母來乘子陰以乘陰謂之重陰病日深矣脾屬足太陰腎屬足少陰乃乘所不勝陰以侮陰謂之闢陰病日危矣皆死陰之屬之義也故謂之曰死不治也

結陽者腫四支。【張註】此言陰陽之氣不和自結而為病也四支為諸陽之本氣歸形氣結故形腫也此槩三陽而言也

結陰者便血一升。再結二升。三結三升。【張註】陰氣結于內而不得流行則血亦留聚而下洩矣一陰結便血一升二陰並結便血二升三陰俱結便血三升此槩三陰而言也○辨脈篇曰脈有陽結陰結者何以別之荅曰其脈浮而數能食不大便者名曰陽結也其脈沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結也蓋欲審別陰陽之氣結者當以脈之去至動靜浮沉遲數以分陰陽以證之腫四支知三陽並結便血二升知三陰並結也以證之消知結在二陽當以二陽之法治之證之膈知結在三陽當以三陽之法治之可也

三陰陽結斜。多陰少陽曰石水。少腹腫。【張註】結斜者偏結于陰陽之間也夫外為陽內為陰胃為陽腎為陰此結于形身之內藏府之外胃腎空廓之間而為腫也石水腎水也腎者胃之關關門不利故聚水而從其類也此多偏于腎藏故為多陰少陽而少腹腫也

二陽結謂之消。【張註】二陽陽明胃氣也消消渴也蓋陽明氣結則水穀之津液不生以致消渴而為病也按靈樞以五藏之脈微為消癉蓋水穀之津液不資則五藏之病氣俱微弱矣

三陽結謂之膈。【張註】三陽太陽也太陽為諸陽主氣太陽之氣生于膀胱從內膈而出于胸脇從胸脇而達于膚表陽氣結則膈氣不通內膈之前當胃脘賁門之處膈氣逆則飲食亦隔塞而不下矣

三陰結謂之水。【張註】三陰太陰脾土也脾為轉運之官脾氣結則入胃之水液不行而為水逆矣

一陰一陽結謂之喉痺。【張註】一陰一陽者厥陰少陽也厥陰風木主氣而得少陽之火化風火氣結則金氣受傷是以喉痺痛而為痺也痺者痛也閉也【馬註】靈樞動輸篇有少陰之大絡循陰股內廉邪入膕中則古蓋邪斜通用。

【馬註】此歷舉各經之結者其病有為腫為便血為石水為消為膈為水為喉痺諸證也結者氣血不疏暢也▲非結脈之結若是結脈則下一結二結三結何以診之王注以二盛為再結三盛為三結則盛脈非可以言結▼凡手足陽經為府主表陽經結者四肢必腫蓋四肢為諸陽之本也凡手足陰經為藏主裏陰經結者必主便血蓋營氣屬陰營氣化血以奉生身惟陰經既結則心必瘀積而初結則一升再結則二升三結則三升結以漸而加則血以漸而多矣陰經陽經為邪所結陰氣多而陽氣少即陰盛陽虛也則陽不能入之陰而內之所聚者為石水其少腹則必腫也▲大奇論有腎肝並沉為石水靈樞邪氣藏府病形篇有腎脈微大為石水起臍以下至小腹腄腄然上至胃脘死不治靈樞水脹篇黃帝有石水之問而岐伯無荅想是有脫簡也以愚論之石者有形水者有水與聲蓋積聚之類也▼二陽者足陽明胃

也▲陰陽類論黃帝曰二陽者陽明也▼胃中熱盛津液枯涸水穀即消謂之曰消▲按此篇止謂曰消癉至脉要精微論有癉成為消中奇病論有轉為消渴靈樞邪氣藏府病形篇本經通評虛實論皆曰消癉氣厥論有肺消膈消種種不同須知後世參以三消之說則知五藏皆有消癉之證其間各有所指上消者一名高消一名膈消病機云上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治宜流濕以潤其燥又云高消者舌上赤裂大渴引飲劉河間曰飲水多而小便多者名曰消渴蓋指上消而言陳無擇云消渴屬心故煩心致心火散漫渴而欲飲諸脉軟散皆氣實血虛也亦指上消而言今按素問氣厥論有云心移熱于肺傳為膈消靈樞邪氣藏府病形篇有心脉微小為消癉又有肺脉微小為消癉此正上消之義還兼心肺為是非獨肺也東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之中消者又名消中又名內消病機云消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消渴知其熱在中焦也宜下之陳無擇云消中為脾癉熱減則為消中袖珍方云內消者由熱中而作小便多于所進飲食而反不渴虛極短氣河間曰飲食多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中東垣曰中消者善食而瘦自汗大便鞕小便數叔和云口乾饒飲水多食亦飢虛即癉成為消中也調胃承氣三黃丸治之今按素問脉要精微論帝曰診得胃脉何如岐伯曰脉實則脹虛則泄帝曰病成而變何如岐伯曰癉成為消中又按通評虛實論岐伯曰凡治消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也又腹中論黃帝曰夫子數言熱中消中者不可服膏粱芳草石藥石藥發癲芳草發狂夫熱中消中者皆富貴人也今禁膏粱是不合其心芳草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁非緩心和人不可以服此二者夫熱氣慓悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾脾者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論又奇病論帝曰有病口甘者病名為何岐伯曰此五氣之溢也名曰脾癉此五味入口藏于胃脾為之行其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也又靈樞邪氣藏府病形篇有脾脉微小為消癉又本篇曰二陽結謂之消此正中消之謂但以諸義攷之當兼脾胃為是▼下消者一名消腎一名腎消一名內消一名強中病機云消腎者初發而為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治宜養血以肅清分其清濁而自愈陳無擇云消腎者屬腎盛壯之時不謹而縱慾年長多服金石真氣始衰口渴精液自洩不飲而利河間曰渴而飲水不絕腿消瘦而小便有脂液者名曰腎消東垣曰下消者煩燥引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧此腎消也六味地黃丸治之袖珍方云強中者虛陽強大不交而精氣自泄又云腎實則消而不渴小便自利名曰腎消即內消也其治宜抑損心火攝養腎水按靈樞邪氣藏府病形篇有腎脉微小為消癉及肝脉微小為消癉則知腎肝俱有消癉此正下消之謂又按袖珍方云人身之有腎猶木之有根故腎受病必先形容憔悴雖加以滋養不能潤澤故患消渴者皆是腎經為病由壯盛之時不自保養快情恣慾飲酒無度食脯炙丹石等藥遂使腎水枯竭心火燔盛三焦狂烈五藏渴燥由是渴利生焉此言三消皆本于腎也總錄又謂未傳能食者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆為不治之症潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯治之不能食而渴者錢氏方白朮散倍加葛根治之▼三陽者手太陽小腸經足太陽膀胱經也▲陰陽類篇黃帝

曰三陽為經又曰所謂三陽者太陽為經又曰三陽為父▼心主血而小腸與心為表裏者為受盛之官膀胱為州都之官津液所藏今小腸熱結則血脈燥膀胱熱結則津液涸故隔塞而不便至真要大論論少陰之復有隔腸不便者是也▲俗亦謂之乾隔▼三陰者手太陰肺經足太陰脾經也肺為邪結則不能生腎水而腎水虛弱泛溢四肢脾為邪結則不能勝水氣而水氣泛溢周身浮腫故水證從是而作焉

▲按水之為證本篇指為肺脾二經今徧攷內經乃肺脾腎三經所致本篇固名曰水外此又有風水有湧水有石水種種不同又有曰腎風曰膚脹曰鼓脹曰腸覃石瘕之類似水證而非水證不可以一槩論也今以內經諸篇參之乃知端的即如本篇止有一水字又平人氣象論岐伯曰頸脈動喘疾欬曰水目裹微腫如臥蠶起之狀曰水又曰足頸腫曰水又按靈樞水脹論岐伯曰水始起也目窠微腫如新臥起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也又按宣明五氣論靈樞九鍼論皆曰下焦溢為水此皆本篇之所謂水也

又有一等曰風水者又按評熱論帝曰有病腎風者面胕痝然壅害於言可刺否岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃目下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不能食不能正偃正偃則欬病名曰風水帝曰願聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也小便黃者少腹中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬甚上迫肺也諸有水氣者微腫先見於目下也帝曰何以言岐伯曰水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也真氣上逆故口苦舌乾不能臥臥則驚驚則欬甚也腹中鳴者病本於胃也薄脾則煩不能食食不下者胃脘隔也身重難以行者胃脈在足也月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也 又按水熱穴論黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰腎何以聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚故為胕腫胕腫者聚水而生病也帝曰諸水皆生於腎乎岐伯曰腎者牝藏也地氣上者屬於水而生水液也故曰至陰勇而勞甚則腎汗出腎汗出逢於風內不得入於藏府外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳為胕腫本之於腎名曰風水所謂玄府者汗空也且下文又有諸穴所宜刺處難以悉載 又按靈樞論疾診尺篇岐伯曰視人之目窠上微腫如新臥起狀其頸脈動時欬按其手足上窅而不起者風水膚脹也又曰尺膚滑其淖澤者風也尺膚滑而澤脂者風也此皆風水之謂也

又有一等曰腎風者按奇病論帝曰有病痝然如有水狀切其脈大緊身無痛者形不瘦不能食食少名為何病岐伯曰病生在腎名為腎風腎風而不能食善驚驚已心氣痿者死此乃腎風之謂也

又有一等曰膚脹者按靈樞水脹論岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間鼟鼟然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也

又有一等曰鼓脹者即靈樞水脹論岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也此則鼓脹之謂也

又有一等曰腸覃者即靈樞水脹論岐伯曰寒氣客於腸外與胃氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也

又有一等曰石瘕者即靈樞水脹論

岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉血以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于女子可導而下此則腸覃石瘕內有積聚似水脹而非水脹者也又風與水何以別之按平人氣象論岐伯既曰頸脈動喘疾欬曰水又曰目裹微腫如卧蠶起之狀曰水乃又曰面腫曰風又曰足脛腫曰水則風水之辨當于其面腫方知其有風也即此又于評熱論水熱穴論奇病論而并究之則曰風曰水之義明矣 其治水之法即湯液醪醴論開鬼門潔淨府之義盡之矣津液充廓其魄獨居孤精于內氣耗于外形不可與衣相保此四極急而動中是氣拒于內而形施于外治之奈何岐伯曰平治于權衡去宛陳莝微動四極溫衣繆刺其處以復其形開鬼門潔淨府精以時服三陽已布疏滌五藏故精自生形自盛骨肉相保其氣乃平▼一陰者手厥陰心包絡之脈也一陽者手少陽三焦之脈也二脈並絡于喉氣熱內結故為喉痺▲此亦王注今始從之其一陰當兼肝一陽當兼胆言

陰搏陽別謂之有子。【張注】陰搏者尺脈滑利而搏擊應手也陽別者與寸口之陽似乎別出而不相貫此當主有妊蓋有諸內而是以尺脈滑利如珠也○吳氏曰此以下論脈也

陰陽虛腸澼死。【張注】陰陽指尺寸而言腸澼積下利也夫榮衛氣血皆由水穀之所資生胃為受納之府腸為傳導之官陰陽兩虛而又失其所生之本故無望其生機矣此言陰陽由腸胃水穀之所生也

陽加於陰謂之汗。【張注】汗乃陰液由陽氣之宣發而後能充身澤毛若動數之陽脈領于尺部是謂之汗當知汗乃陽氣之加于陰液而脈亦陽脈之加于陰部也

陰虛陽搏謂之崩。陰虛陽盛則迫血妄行

【馬注】此舉尺寸之脈而為有子為腸澼為有汗為崩諸證也陰搏者尺為陰其脈搏擊于手也陽別者寸為陽言尺脈搏擊于指而與寸脈不同也此則有子之脈即脈訣之所謂尺脈不止真胎婦者是也陰陽虛者尺寸俱虛也腸澼者脾氣不化澼積腸內氣血日耗所以至于死也▲按腸澼之說見內經通評虛實論脈要精微論大奇論皆以脈沉小緩者為易治身熱者為死今曰虛者為死蓋沉小緩而無神也▼陽加于陰者亦指尺寸而言也寸主動尺主靜尺部而見陽脈乃陽加于陰則陰虛火盛其汗自泄平人氣象論云尺脈濇滑謂之多汗者是也陰虛陽搏者亦指尺寸而言也尺脈既虛陰血已損寸脈搏擊虛火愈熾謂之曰崩蓋火迫而血妄行也此則指女子而言耳▲按婦人血崩之證其血從胞絡宮而來血久下行為熟路則本宮血乏十二經之血皆從茲而滲漏然胞絡宮則系于腎而上通于心故此證實關于心腎兩經宜有陰虛陽搏之脉痿論云悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也惟李東垣試効錄用十二經引經之藥使血歸于十二經然後用黑藥以止之若徒用黑藥而不先服領血歸經之藥其病難愈

三陰俱搏二十日夜半死。【張注】三陰者太陰也俱搏者脾肺二部俱搏擊應手而無陽和之氣也二者偶之始十者陰之終夜半者陰盡而將一陽初生之時太陰者至陰也以至陰之氣而

絶無生陽故死于陰極之數也○董帷園曰陰結陽結者論陰陽之氣結也剛與剛者言府脉傳府藏脉傳藏也陰搏陽搏者言十二經脉之陰陽不和也

二陰俱搏十三日夕時死

張註 二陰者少陰也俱搏者心腎二部俱搏擊應手也少陰主水火陰陽之氣天乙生水地六成之地二生火天七成之十三日者成數之終也夕時者日之終也以水火之陰藏故死于成數而終于日終也

一陰俱搏十日死○

張註 一陰者厥陰也俱搏者肝與心主二部俱搏擊應手也十日者陰之終也厥陰者陰之盡也以陰盡之氣而死于陰數之終也

三陽俱搏且鼓三日死○

張註 三陽者太陽也鼓動也俱搏且鼓者手足太陽之脉俱搏擊而且鼓動陽極而絶無陰之和也太陽與少陰為表裏並主水火之氣天乙生水地二生火以水火之陽府故死于天地之生數也蓋天為陽地為陰天主生地主成故太陽死于生數而少陰死于成數也

三陰三陽俱搏心滿腹發盡不得隱曲五日死○

張註 三陰三陽者五行之氣也陰陽二氣俱搏擊而不和故盡五行之數終而死也心滿陽搏于上也不得隱曲陰搏于下也腹居身半之中陰陽相交者也腹發盡者陽盡發于上陰盡發于下而無陰陽中見之和也此言上下陰陽之病下文言寒熱陰陽之病

二陽俱搏其病温死不治不過十日死○

張註 二陽者陽明也俱搏者手足陽明俱搏擊也病温者病寒熱也夫人之陰陽由陽明水穀之所資生二陽俱搏則絶其陰陽所生之原也陰不得陽則病寒陽不得陰則病熱陰陽俱絶不治之死證也九乃陽之終十乃陰之盡不過十日者死于陰陽之交盡也上節言三陽在頭三陰在手所謂一也陰陽二氣不能一以貫通而自相搏擊其為病死也若此此言胃脘之陽以生養陰陽五藏二陽俱搏則陰陽並絶其病死也如此故末二節獨表出其病證焉

馬註 此舉各經之脉異于常者而決其死期也三陰者手太陰肺經足太陰脾經也▲陰陽類論黃帝曰三陰為母▼二脉搏擊于手異于常候計其死期當二十日夜半死二十日者天五生土而地以十成之其成數計十地四生金而天以九成之其成數計九據二經成數之餘當死于二十日而夜半死者陰病死于陰也二陰者手少陰心經足少陰腎經也▲陰陽類論黃帝曰三陰為雌▼二脉搏擊于手異于常候計其死期當十三日夕時死十三日者地二生火而天以七成之其成數計七天一生水而地以六成之其成數計六七六十三故也曰夕時者少陰之時候也一陰者手厥陰心包絡經足厥陰肝經也▲陰陽類論黃帝曰一陰為獨使▼二脉搏擊于手異于常候計其死期當十日死十日者天三生木而地以八成之地二生火而天以七成之肝取生數而心則成數共十日也三陽者手太陽小腸經足太陽膀胱經也二脉搏擊于手而鼓異于常候計其死期當在三日三日者天一生水地二生火計三日也三陰者手太陰肺經足太陰脾經三陽者手太陽小腸經足太陽膀胱經四經之脉俱搏擊于手異于常候心腹䐜滿至于發盡而不得隱曲大小便為之不利也計其死期當在五日五日者主中央之候病經多而死期速也▲此與陰陽別論之不得隱曲殊▼二陽者手陽明大腸經足陽明胃經也二脉搏擊于手異于常候其病熱温當死不治不過十日死十日者地四生金天五生土止九日而十則九日之餘也

相去聲 使去聲下同 樂入聲 道導同 伎音技 塞入聲

靈蘭秘典論第八

【馬注】末有黃帝乃擇吉日良兆，而藏靈蘭之室，以傳保焉，故名篇。

黃帝問曰：願聞十二藏之相使，貴賤何如。【張注】六藏藏神，六府藏物，六藏六府皆謂之藏，故云十二藏也。相使者，六藏六府相為傳使也。受清者貴，受濁者賤，五藏之中，推足太陰獨受其濁，故曰脾胃者倉廩之官。

岐伯對曰：悉乎哉問也，請遂言之。【張注】上章論手足三陰三陽之經脈陰陽相間而傳，言所本于六藏六府，故帝復問藏府之相使貴賤，而伯稱其詳悉焉。○王子方曰：血者神氣也，心藏神，心主脈，故十二藏府經脈皆以心為主。

心者，君主之官也，神明出焉。【張注】位居南面而靈應萬機，故為君主之官，清靜虛靈而主藏神，故神明出焉。

肺者，相傅之官，治節出焉。【張注】位高近君，猶之宰輔，主行榮衛陰陽，故治節出之。

肝者，將軍之官，謀慮出焉。【張注】肝氣急而志怒，故為將軍之官，主春生之氣，潛發未萌，故謀慮出焉。

膽者，中正之官，決斷出焉。【張注】胆秉剛果之氣，故為中正之官，有胆量則有果斷，故決斷出焉。

膻中者，臣使之官，喜樂出焉。【張注】膻中者，心主之宮城，心主包絡，位居膻中，而代君行令，故為臣使之官，心志喜，心主代君宣布，故喜樂出焉。

脾胃者，倉廩之官，五味出焉。【張注】脾胃運納五穀，故為倉廩之官，五味入胃，脾為轉輸，以養五藏氣，故五味出焉。

大腸者，傳道之官，變化出焉。【張注】大腸居小腸之下，小腸之受盛者，賴以傳道濟泌別汁，變化糟粕，從是出焉。

小腸者，受盛之官，化物出焉。【張注】小腸居胃之下，胃之運行者，賴以受盛，而凡物之所化者，從是出焉。

腎者，作强之官，伎巧出焉。【張注】伎，多能也；巧，精巧也。腎藏志，志立則強于作用，能作用于內，則伎巧施于外矣。

三焦者，決瀆之官，水道出焉。【張注】決，通也；瀆，水道也。三焦下俞出于委陽，並三陽之正，入絡膀胱約下焦，實則閉癃，虛則遺溺，三焦主氣，氣化則水行，故為決瀆之官也。

膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。【張注】膀胱為水府，乃水液都會之處，故為州都之官，水穀入胃，濟泌別汁，循下焦而滲入膀胱，故為津液之所藏，氣化則水液運行而下出矣。

凡此十二官者，不得相失也。【張注】十二官者，經脈相通，剛柔相應，失則災害至矣。

故主明則下安，以此養生則壽，歿世不殆，以為天下則大昌。【張注】五藏六府，心為之主，君主神明，則十二官各安其職，以此養身，則壽終身而不致危殆，蓋心正則身修也，以此而及于治國平天下，未有不大昌者矣。

主不明則十二官危，使道閉塞而不通，形乃大傷，以此養生則殃，以為天下者，其宗大危，戒之戒之。【張注】心者離也，離也者明也，心為一身之主，即我之神明，心主不明，則十二官皆不安矣。心主包絡為臣使之官，代君行令而主脈，脈者血脈也，血者神氣也，神明昏亂，則血脈凝泣而使道閉塞矣。血氣者，充膚熱肉，滲皮膚，生毫毛，濡筋骨，利關節者也。血脈

瞿音懼　禮檀弓瞿瞿如

不通而形乃大傷矣故以此養身則殃折不壽在治天下則其宗大危正心明德之道豈不重可戒哉此言心為一身之主主明即可以養生推而大之可以治國平天下如心不明即此身亦不可保矣

〔馬註〕此言十二藏相使之貴賤而遂歸重于心也十二藏者不分藏府而皆謂之藏也據下文所答內以心為一藏而未及心包絡一藏蓋以心為主而統之也其膻中為一藏以膻中為氣之海乃宗氣所積故亦得以藏稱也帝問諸藏相使之貴賤者即諸藏而較其輕重耳伯言心者君主之官乃五藏六府之大主也▲此語見靈樞邪客篇又靈樞五癃津液別篇云五藏六府心為之主師傅篇同▼至虛至靈具眾理而應萬事神明從此出焉肺與心皆居膈上經脈會于大淵死生決于太陰故肺為相傅之官佐君行令凡為治之節度從是而出焉刺禁論以父母比心肺乃曰膈肓之上中有父母而此則以君相比心肺其尊同矣▲五癃精液別篇云五藏六府肺為之相▼肝屬木木主發生故為將軍之官而謀慮所出猶運籌于帷幄之中也▲五癃精液別篇云肝為之將師傅篇云肝者主為將▼胆為肝之府謀慮貴于得中故為中正之官而決斷所出猶決勝于千里之外也宗氣會于上焦之膻中穴主行脈氣于諸經而分布陰陽為君主之臣使樂趨君令喜樂出焉脾胃屬土納受運化乃倉廩之官而所受之五味從是出焉▲靈樞師傳篇云脾者主為衛使之迎糧▼大腸居小腸之下小腸之受盛者賴以傳導而凡物之變化者從是出焉小腸居胃之下脾之運化者賴以受盛而凡物之所化者從是出焉五藏在人惟腎為能作強而男女構精人物化生伎巧從是而出王注所謂在男則當其作強在女則當其伎巧者是也血氣形志論謂少陽與心主為表裏者言三焦心包絡為表裏也居于右腎之中謂太陽與少陰為表裏者言膀胱與腎為表裏也居于左腎之中又靈樞本藏篇謂腎合三焦膀胱言右腎合三焦左腎合膀胱故三焦在下部之右為決瀆之官水道所出膀胱在下部之左為州都之官津液所藏然是三焦膀胱者必得氣海之氣施化則溲便泄注氣海之氣不及則隱閟不通故曰氣化則能出矣▲氣海者上焦之膻中穴乃宗氣所會而自上而下者也按靈樞本輸篇云肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府肝合胆胆者中精之府脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府也少陰屬腎腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆之府也水道出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所與合者▼凡此十二官者上下相使彼此相濟不得相失也故十二官之中唯心為君主君主不病則百體自寧猶人主明則下民自安也以人身而言用此法以養生必泰而體寧必有壽而終身不殆以人主而言用此法以治世君明而下安必大昌而天下盛治否則心主不明則十二官危凡各經轉輸之路皆閉塞而不通其形乃大傷矣以此養生則受殃以此治世則宗危可不知所戒哉

至道在微○變化無窮○孰知其原○〔張註〕承上文而言修身養生以及于為天下之要道始在于微蓋心之變化無窮苟正其心在養生則壽為天下則昌其心不正在此身則殃為天下則殆當知壽夭治亂之機在此心一念之發萌而人莫知其原也

窘乎哉○消者瞿瞿○孰知其要○閔閔之當○孰者為良○〔張註〕窘乎極者歎其至道之難明而窘極也消者消息其道之微瞿瞿驚顧貌視其道之要妙其孰能知之也閔憂也憂其理之至精能明者為良也

恍惚之數○生於毫氂○毫氂之數○起於度量○千之萬之○可以益

勿得注云眼目速瞻之貌

大推之大之。其形乃制。張注 恍惚謂心神之萌動生于毫氂之間度量長短輕重也言毫氂之間而有邪正明昧之分以至于千之萬之不可勝極也制正也以毫氂之誠意推而大之其形乃正言其心正而后形正也

黃帝曰。善哉。余聞精光之道。大聖之業。而宣明大道。非齋戒擇吉日不敢受也。張注 精純粹也光光明也言正心明德之道也大聖之業者能正心修身以及于治國平天下也齋戒者誠意滌慮也擇吉者從善避惡也

帝乃擇吉日良兆。而藏靈蘭之室。以傳保焉。張注 良善兆吉也靈蘭之室心之宮也乃擇其良善而藏之于心以傳保者保于無窮流于無極守而勿失也○按靈樞經曰五藏六府心為之主肺為之相肝為之將脾為之衛腎為之主外大腸者傳道之府小腸者受盛之府胆者中精之府胃者五穀之府膀胱者津液之府三焦者中瀆之府也吳氏曰靈臺蘭室黃帝藏書之所秘典秘密典籍也

馬注 此言十二官之道乃至道也微妙而難測變化而無窮孰知其原之所在耶彼不知此養生之法者有清而無長瞿瞿然驚顧擬而議之窘迫哉此消者瞿瞿也孰知其有要耶不知其要所以不知其原也閔閔者說文以為病與傷痛也惟不知其要則閔閔然獨當其病孰知何法為善耶▲按氣交變大論亦云肖者瞿瞿莫知其妙閔閔之當孰者為良▼且是十二官之數恍惚者無形也毫氂從此而生毫氂者至小也度量從此而起顧推之而千又推之而萬可以益大唯心為君主之官有以制此形耳帝乃深贊此書而藏之靈蘭之室故此篇曰靈蘭秘典論者良有故也▲按靈樞刺節真邪篇外揣篇皆藏此室▼

六節藏象論篇第九

馬注 篇內首問六六之節後又問藏象何如故名篇

此篇乃三部九候五運六氣之提綱

黃帝問曰。余聞天以六六之節。以成一歲。人以九九制會。計人亦有三百六十五節。以為天地久矣。不知其所謂也。張注 天以六六之節者十干主天六十日甲子一周而為一節六六三百六十日以成一歲也人以九九制會者人之九竅九藏以會合生五氣三之數也靈樞經曰歲有三百六十五日人有三百六十五節言人亦有六六之節以應天六六之數也按下文曰地以九九制會蓋人有九竅九藏地有九州九野以合三而成天三而成地三而成人故先言人以九九制會而後言地以九九制會也○按此篇乃論歲運之總綱天之十干成六六之節以應一歲而天之十干化生地之五行地之五行上呈天之六氣五運行論內云帝曰寒暑燥濕風火在人合之奈何伯曰東方生風風生木木生酸酸生肝是在天之六氣在地之五行五味而又化生人之五藏也然人之五藏地之五行皆由天之十干所化故曰六節藏象論也夫人之五藏又化生六氣六氣者即末章之所謂人迎一盛病在少陽二盛病在太陽是也蓋人之五藏應地之五行食地之五味人之六氣復應天之六氣氣亢害而無承制則為病矣夫先以九九制會以應六六之節者言地有九州人有九竅天有六節而皆合乎生五氣三之數

岐伯對曰。昭乎哉問也。

請遂言之。夫六六之節。九九制會者。所以正天之度。氣之數也。【張註】昭明也。遂因也。言六六之節。所以正天之度。蓋歲有三百六十五日。天有三百六十五度也。九九制會。所以紀氣之數也。天度者。所以制日月之行也。氣數者。所以紀化生之用也。【張註】制度也。日月者周天三百六十五度。日日行一度。一歲而一周天。月日行十三度。一月而一周天。蓋以天之度數。以紀日月之行也。氣數者生五氣三之數也。化者陰陽之化。在天而成六六。在地在人。而成九九。皆陰陽氣化之為用也。天為陽。地為陰。日為陽。月為陰。行有分紀。周有道理。日行一度。月行十三度而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲。積氣餘而盈閏矣。【張註】此復申明天度以紀日月之行也。行有分紀者。謂日月之行有分野紀度。周有道理者。謂日月之周天有南道北道之理路也。按曆法周天三百六十五度四分度之一。左旋于地。一晝一夜則其行一周而又過一度。日月皆右行于天。一晝一夜則日行一度。月行十三度十九分度之七。故曰有奇也。故日一歲而一周天。月二十九日有奇而一周天。以二十九日有奇。故有大月小月也。每歲朔虛五日有奇。故止三百五十四日。又氣盈五日有奇。合氣盈朔虛而閏生焉。故每歲連閏共計三百六十五日有奇也。漢律志云。日月五星從西而循天東行。天道從東西行。一晝一夜。日月隨天西轉一周。如蟻行磨上。磨轉一回。而日往東行止一度。月從西而東行十三度。故月行疾而一月與日一會。而一周天。是以每歲冬至夏至。日行有南道北道之分。每月上弦下弦。而月有南道北道之分也。立端於始。表正於中。推餘於終。而天度畢矣。【張註】立端。豎端正之木。以正天表也。上古樹八尺之臬。度其日出入之影。以正東西。參日中之影與極。是以正南北。以周天三百六十五度之餘四分度之一。推日月行度之有奇。氣盈五日之有餘。朔虛五日之有餘。推而算之。以終一歲之數。以終天道之周。而天度畢矣。帝曰。余以聞天度矣。願聞氣數何以合之。【張註】帝復以九九之數。以合六六之數而為問也。岐伯曰。天以六六為節。地以九九制會。【張註】首言人之九九以應天之六六。此言地之九九以應天之六六也。天有十日。日六竟而周甲。甲六復而終歲。三百六十日法也。【張註】此言天以六六為節而成一歲也。十干主天。故曰天有十日。夫自古通天者。生之本。本於陰陽。其氣九州九竅。皆通乎三氣。【張註】此言地之九九。人之九九。而通乎天之六六者。皆本乎陰陽。陰陽者五行所生之三氣也。是以地之九州。人之九竅。皆通乎天氣。蓋天有此三氣。地有此三氣。人有此三氣也。故其生五。其氣三。【張註】生五者。天之十干。化生地之五行也。氣三者。五行所生三陰三陽之氣也。承上文而言。以五行所生之三氣。而後能合六六九九之數也。三而成天。三而成地。三而成人。【張註】以此三氣。三而三之。以成天之六氣。地之六氣。人之六氣也。天之六氣者。以冬至後得甲子少陽王。復得甲子陽明王。復得甲子太陽王。復得甲子厥陰王。復得甲子少陰王。復得甲子太陰王。所謂天以六六之節。以成一歲也。地之六氣者。顯明之右。君火之位也。君火之右。退行一步。相火治之。復行一步。土氣治之。復行一步。金氣治之。復行一步。水氣治之。復行

津液生于胃府。大腸主津液。小腸主液。膀胱者津液之所藏。故曰津液相成。神乃自生。張兆璜曰。若謂耳目口齒足屬九竅。而非九藏矣。

一步木氣治之。復行一步君火治之。此地理之應六節氣位也。人之六氣者。藏府三陰三陽之氣也。是以人迎一盛病在少陽。二盛病在太陽。三盛病在陽明。寸口一盛病在厥陰。二盛病在少陰。三盛病在太陰。所謂亢則害。承乃制。害則敗亂生。化大病也。

三而三之。合則為九。九分為九野。九野為九藏。

【張註】再以天地人之六氣三而三之。合則為九九。九九分為地之九野。人之九藏。蓋以九州配九竅。九野配九藏。故曰九野為九藏也。以地之九州通乎天氣。天之三氣分為九野。是地以九九制會。而合天之六六也。以人之九竅通乎天氣。天之三氣分為九藏。是人以九九制會。而合天之六六也。○高士宗曰。邑外謂之郊。郊外謂之牧。牧外謂之野。野附城郭者也。脹論曰。胸腹腸胃之郭也。膻中者心主之宮城也。蓋以九野在內。九州在八方之外。九藏在內。九竅在形身之外。故曰九野為九藏也。以九野之草生五色。普徧于九州八荒。是五色之變。不可勝視矣。五氣五味。藏于心肺腸胃。外使九竅之五色修明。音聲能彰。此五味之美。不可勝極矣。是人之九竅與天氣相通。而九藏之又與地氣相通也。

故形藏四。神藏五。合為九藏以應之也。

【張註】形藏者藏有形之物也。神藏者藏五藏之神也。藏有形之物者。胃與大腸小腸膀胱也。藏五藏之神者。心藏神。肝藏魂。脾藏意。肺藏魄。腎藏志也。蓋五味入口。藏于腸胃。津液藏于膀胱。以養五藏之神氣。故以形藏神藏合而為九藏。以配地之九野九州也。○按藏府各六。止五藏藏神。腸胃膀胱受盛水穀。胆乃奇恒之府。不藏有形。三焦雖主決瀆。乃無形之氣。而亦不藏有形者也。故以九藏在內。以應九野。九竅在外。以應九州。而王氏諸賢妄以頭角耳目為形藏。即三部九候論之所謂天以候頭角之氣者。候足太陽膀胱之氣也。地以候口齒之氣者。候足陽明胃府之氣也。小腸之脈至目銳眥。卻入耳中。人以候耳目之氣者。候手太陽小腸之氣也。豈可以頭角耳目為形藏乎。

【馬註】首言人以九九制會。後言地以九九制會。蓋在人為九藏。在地為九野。則人與地皆可以言九九制會也。

【馬註】此詳言六六九九之會也。按六微旨大論帝曰。願聞天道六六之節。盛衰何也。岐伯曰。上下有位。左右有紀。故少陽之右。陽明治之。陽明之右。太陽治之。太陽之右。厥陰治之。厥陰之右。少陰治之。少陰之右。太陰治之。太陰之右。少陽治之。此所謂氣之標。蓋南面而待之也。故曰因天之序。盛衰之時。移光定位。正立而待之。此之謂也。蓋言天道六六之節。盛衰者天之三陰三陽。右旋天外。更治歲政。每歲各一盛衰。至六歲周遍。通得盛衰之節。六六也。上下有位。左右有紀者。謂每歲陰陽盛衰之位。上下謂司天在泉二位也。左右謂司天之左間右間也。在泉之左間右間為四紀也。凡天右旋之陰陽。臨司天之位者。其天之政盛。至三之氣始布。臨在泉之位者。其地之氣盛。至終之氣始布。而上下二位。有二節陰陽盛衰也。臨司天之左間者。其氣至四之氣盛。右間者。其氣至二之氣盛。臨在泉之左間者。其氣至初之氣盛。右間者。其氣至二之氣盛。而左右四紀有四節陰陽盛衰也。故此六節陰陽每歲各一盛衰。而數得六。寅申歲少陽旋來司天治之。為初六。少陽之右。卯酉歲陽明旋來司天治之。為六二。陽明之右。辰戌歲太陽旋來司天治之。為六三。太陽之右。巳亥歲厥陰旋來司天治之。為六四。厥陰之右。子午歲少陰旋來司天治之。為六五。少陰之右。丑未歲太陰旋來司天治之。為六六。太陰之右。周而復始于少陽治之。故曰六六之節盛衰也。本篇帝問所重在六六之節。不及盛衰與標本之義。其所謂九九制會者。即下文自古通天者生之本至合為五藏以應之也。凡此六六之節。九九之會。所以正天之度。而天之有度。正所以制日月之行也。▲運

氣論奧云天之杳冥豈復有度乃日月行一日之處指二十八宿為證而記之曰度革象新書云天體之
運有常度而無停機天非有體也因星之所附麗擬之為天體耳▼亦所以正氣之數為氣之有數正所
以紀化生之用也何以見天度制日月之行也天本屬陽地本屬陰日為陽之精故為陽月為陰之精故
為陰其行也各有分紀其周也各有道理蓋天自西而東轉其日月五星循天從西而東轉日則晝夜行
天之一度月則晝夜行天之十三度有奇者謂復行一度之中作十九分分之得七大率月行疾速終以
二十七日月行一周天是將十三度及十九分之七數總之則二十九日計行天三百八十七度有奇計
月行疾之數比日行遲之數則二十九日日方行天二十九度月已先行一周天三百六十五度外又行
天之二十二度反少七度而不及日也陰陽家說謂日月之行自有前後遲速不等固無常準則有大小
月盡之異也本三百六十五日四分度之一即二十五刻當為一歲自除歲外之異則有三百六十五日
除小月所少之日六日止有三百五十四日而成一歲通少十一日二十五刻乃盈閏為十二月之制則
有立之之歲氣乃三候之至月半示斗建之亥乃十二辰之方也閏月之紀則無立氣建方皆地氣但依
曆以八節見之推其所餘乃成閏天度畢矣▲王注云日行遲故夜行天之一度而三百六十五日一周
天而猶有度之奇分矣月行速故夜行天之十三度餘而二十九日一周天也言有奇者謂十三度外循
行十九分度之七故云月行十三度而有奇也禮義及漢歷律志云二十八宿及諸星皆從東而循天西
行日月及五星皆從西而循天東行今太史說云並循天而東行從東而西轉也諸曆家說月一日至四
日月行最疾日月行十四度餘自五日至八日行次疾日夜行十三度餘自九日至十九日其行運日夜
行十二度餘二十日至二十三日又行小疾日夜行十三度餘二十四日至晦日行又大疾日夜行十四
度餘今太史說月行之率不如此矣月行有十五日前疾有十五夜後遲者有十五日前遲有十五日後
疾者大率一月四分之而皆有遲疾遲速之度固無常準矣雖爾終以二十七日月行一周天凡行三百
六十一度二十九日日行二十九度月行三百八十七度少七度而不及日也至三十日日復還計率至
十三分日之八月方及日矣此大盡之月也大率其計率至十三分日之半者亦大盡法也其計率至十
三分日之五之六而及日者小盡之月也故云大小月三百六十五日而成歲也正言之者三百六十五
日四分日之一乃一歲法以奇不成日故舉大以言之若通以大小為法則歲止有三百五十四日歲少
十一日餘矣取月所少之辰加歲外餘之日故從閏後三十二日而盈閏焉又按天體至圓周圍三百六
十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天
為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而
尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二
會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通
計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百
六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少
五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分
日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十

分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也故三年而不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣子之一月入子丑而歲漸不成矣積之之久至于三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不服矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏于其間然後四時不差而歲功得成以此信治百官而衆功皆廣也▼立端于始▲〔左傳〕文元言先王之正時也履端于始注云步曆者以冬至之日為歲首▼表正于中▲〔左傳〕舉正于中注云舉中氣以正月▼推餘于終▲〔左傳〕歸餘于終注云月有餘日則歸之于終積而為閏之王注云端首也始初也表彰示也正斗建也中月半也推退位也言立首氣于初節之日表斗建于月半之辰退餘閏于根望之後是以閏之前則氣不及月閏之後則月不及氣故常月之制建初立中閏月之紀無初無中縱曆有之皆他節氣也▲按革象新書云曆家逆考往古冬至歲月日時各紀甲子兩曜交會五星連珠必推其聚于子正玄枵之中者名曰上元乃復端于始也從上元而下至當時測驗與籌策相應乃取正于中也又順推以後求其餘分皆盡總會如初乃歸餘于終也▼何以見氣數紀化生之用也蓋天以六六為節地以九九制會天有十日謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸之日也六十日而周甲子之數甲子六周而復始則終一歲之日是三百六十日之歲法非天度之數也此則十二月各三十日若除小月其日又差矣故有此天度則自然有此氣數而日異長短月移寒暑生長收藏無失其宜矣何以見地之與人皆九九制會也夫自古通天者生之本以人皆本于天地之陰陽而生也故在地為九州在人為九竅皆本之于天氣其所以生者五金木水火土也其所以為氣者三天氣地氣運氣也▲此數語與生氣通天論相同▼非獨人由三氣以生天地之道亦然故天地人之道三而三之則為九以地則有九野故人則有九藏曰頭角曰耳目曰口齒曰胸中此形藏計有其四曰肝曰心曰脾曰肺曰腎此神藏計有其五合為九藏正所以應九野也

帝曰。余已聞六六九九之謂也。夫子言積氣盈閏。願聞何謂氣。請夫子發蒙解惑焉。【張註】三五十五日為一氣每一氣盈二十一刻有奇合氣盈朔虛而生閏故曰積氣盈閏也此以下論五運之主歲主時各有太過不及故復設此問

岐伯曰。此上帝所祕。先師傳之也。【張註】上帝貴道而祕密師所以傳教者也○莫子晉曰上帝天帝也天不言而四時代序惟師能闡明而傳道也

帝曰。請遂言之。【張註】王氏曰遂盡也

岐伯曰。五日謂之候。三候謂之氣。六氣謂之時。四時謂之歲。而各從其主治焉。【張註】月令曰立春節初五日東風解凍次五日蟄蟲始振後五日魚上冰故五日謂之候候物氣之生長變化也三五十五日而成一氣六氣九十日而為一時四時合二十四氣而成一歲以四時之氣而各從其主治焉

五運相襲。而皆治之。終期之月。周而復始。時立氣布。如環無端。候亦同法。【張註】此論五運之主歲也甲己之歲土運主之乙庚之歲金運主之丙辛之歲水運主之丁壬之歲木運主之戊癸之歲火運主之以五運之相生沿襲而各主一歲一歲之中所主之氣而皆治之終朞年之三百六十日五歲一周而復始也時立氣布者一歲之中又分立五運所主之時而分布五行之氣五氣相傳而如環無端其候環轉之氣亦如五歲沿襲之法同也

故曰。不知年之所加。氣之

盛衰虛實之所起。不可以為工矣。【張註】每歲有六氣之加臨，五運之太過不及，氣有盛衰，則虛實之乘侮勝復所由起也。歲氣之盛虛，主民病之生死，故不知氣運者，不可為良工也。

【馬註】此言積氣盈閏之法也。五日謂之候。▲按禮記月令、呂氏春秋、大明一統曆云：孟春立春節，初五日東風解凍，次五日蟄蟲始振，後五日魚上冰。雨水氣，初五日獺祭魚，次五日鴻雁來，自南而北，後五日草木萌動。○仲春驚蟄節，初五日桃始華，次五日倉庚鳴，後五日鷹化為鳩。春分氣，初五日玄鳥至，次五日雷乃發聲，芍藥榮，後五日始電。○季春清明節，初五日桐始華，次五日田鼠化為鴽，即鶉鴒屬，牡丹華，月令缺，後五日虹始見。穀雨氣，初五日萍始生，次五日鳴鳩拂其羽，後五日戴勝降于桑，織紝之鳥。○孟夏立夏節，初五日螻蟈鳴，次五日蚯蚓出，後五日王瓜生。小滿氣，初五日苦菜秀，次五日靡草死，草之枝葉靡細者，陰類，陽盛則死，後五日麥秋至，秋者百穀成熟之期，此于時雖夏，于麥則秋。○仲夏芒種節，初五日螳螂生，一名蚚父，一名天馬，飛捷如馬，次五日鵙始鳴，百勞，後五日反舌無聲，百舌鳴。夏至氣，初五日鹿角解，次五日蜩始鳴，月令言蟬始鳴，後五日半夏生，木堇榮。○季夏小暑節，初五日溫風至，次五日蟋蟀居壁，後五日鷹乃學習。大暑氣，初五日腐草為螢，次五日土潤溽暑，後五日大雨時行。○孟秋立秋節，初五日涼風至，次五日白露降，後五日寒蟬鳴。處暑氣，初五日鷹乃祭鳥，次五日天地始肅，後五日禾乃登。○仲秋白露節，初五日涼風至，月令作育風至，疾風也，鴻雁來，次五日玄鳥歸，後五日群鳥養羞。秋分氣，初五日雷乃收聲，次五日蟄蟲坯戶，景天華一名鎮火草，越俗栽以土盆云可禳火，後五日水始涸。○季秋寒露節，初五日鴻鴈來賓，前言來，如此曰賓，蓋先至為主，後至為賓，次五日雀入大水為蛤，月令作秋，後五日菊有黃華。霜降氣，初五日豺乃祭獸，次五日草木零落，後五日蟄蟲咸俯。○孟冬立冬節，初五日水始冰，次五日地始凍，後五日雉入大水為蜃，一小三。小雪氣，初五日虹藏不見，次五日天氣上騰，地氣下降，後五日閉塞而成冬。○仲冬大雪節，初五日冰益壯，地始坼，鶡鳥不鳴，月令作鶡旦，夜鳴求旦之鳥，次五日虎始交，後五日芸始生，荔挺出。冬至氣，初五日蚯蚓結，次五日麋角解，後五日水泉動。○季冬小寒節，初五日雁北鄉，次五日鵲始巢，後五日雉雊。大寒氣，初五日雞始乳，次五日征鳥厲疾，後五日水澤腹堅。▼三候謂之氣，即立春有東風解凍，蟄蟲乃振，魚涉負冰三候，而謂之一氣也。六氣謂之時，則六氣計有三月，而謂之春。四時謂之歲，計春夏秋冬之四時，而謂之一歲。各有其時，則五行各從其所主，而主治之也。五運相襲而皆治之，終期之日，周而復始，時立氣布，如環無端，其所候者，每年同法，故必知年之加臨，氣有盛衰，病有虛實，而始可以稱上工矣。▲故曰數語見靈樞壽夭剛柔篇，其曰加者，即六元正紀大論加臨之加。

帝曰。五運之始。如環無端。其太過不及何如。【張註】五運之始，始于甲己化土，土生金，金生水，水生木，木生火，火復生土，五歲而右遷，如環無端，五行所主之歲，而各有太過不及。

岐伯曰。五氣更立。各有所勝。盛虛之變。此其常也。【張註】五運之氣，五歲更立，太過之年，則勝己所勝，而侮所不勝，不及之年，則為己所不勝而勝之，己所勝而侮之，故各有所勝也。所勝之氣，不務其德，則反虛其本位，而復受其乘侮，此盛虛之變，理之常也。

帝曰。平氣何如。岐伯曰。無過者也。【張註】無太過不及之歲，是為平氣，故曰無過者，謂不

上節論氣始于歲首此節論太過不及之氣各分四至而候之

懲常候也。帝曰。太過不及奈何。岐伯曰。在經有也。張註此篇乃歲運之提綱後天元紀五運行六微旨氣交變五常政至真要諸篇詳論天地有淫勝鬱復之變生物有草木昆蟲之眚民病有胸脇腹背之災故曰在經有也

馬註此言五運之有平氣有太過有不及也按氣交變之論帝以五運之化太過為問而伯以歲木太過歲火太過歲土太過歲金太過歲水太過各有天時民病應星為答又以不及為問而伯以歲木不及歲火不及歲土不及歲金不及歲水不及各有天時民病為答又按五常政大論帝以平氣不及太過為問而伯以木曰敷和火曰升明土曰備化金曰審平水曰靜順為平氣木曰委和火曰復明土曰卑監金曰從革水曰涸流為不及木曰發生火曰赫曦土曰敦阜金曰堅成水曰流衍為太過謂之曰在經有也

帝曰。何謂所勝。岐伯曰。春勝長夏。長夏勝冬。冬勝夏。夏勝秋。秋勝春。所謂得五行時之勝。各以氣命其藏。此言五運之所勝也春應木木勝土長夏應土土勝水冬應水水勝火夏應火火勝金秋應金金勝木所謂得五行之主時而為勝也春木合肝夏火合心長夏土合脾秋金合肺冬水合腎各以四時五行之氣以名其藏焉

帝曰。何以知其勝。岐伯曰。求其至也。皆歸始春。未至而至。此謂太過。則薄所不勝。而乘所勝也。命曰氣淫。不分邪僻內生。工不能禁。張註此論水運之氣至有太過不及而皆歸始于春蓋春為氣之始也六元正紀論曰運太過則其至先運不及則其至後此天之道氣之常也運非有餘非不足是謂正歲其至當其時也是以春未至而天氣溫和此為至先運之太過也主歲之氣太過則薄己所不勝之氣而乘侮己所勝之氣也至真要論曰氣至謂之至氣分謂之分至則氣同分則氣異所謂天地之正紀也如所主歲運之氣催太過淫勝而不分則民之邪僻內生雖有良工不能禁也下經曰太過者暴不及者徐暴者為病甚徐者為病持是以太過之歲如木淫不政行陽絕者死不治歲火太過大淵絕者死不治故不行陽氣止云不治受病而不致于工不能禁也

至而不至。此謂不及。則所勝妄行。而所生受病。所不勝薄之也。命曰氣迫。張註春己至而天未溫和是至而不至此謂氣之不及也主歲之運氣不及則所勝之氣妄行而所生受病所不勝薄之也如歲木不及則己所勝之土氣妄行而所生我之水氣受病矣木火之氣虛則己所不勝之金氣薄而侮之也命曰氣迫為主氣不及而所勝所不勝之氣交相逼迫也

所謂求其至者。氣至之時也。謹候其時。氣可與期。失時反候。五治不分。邪僻內生。工不能禁也。張註此復申言氣淫不分之義所謂求其至者求其四時之氣應至而至之時也謹候其春夏秋冬之時則春時之氣可期而溫夏時之氣可期而熱秋時之氣可期而涼冬時之氣可期而寒失時反候而五行所主之時氣不分以致邪僻內生而工不能禁也○朱濟公曰此節添一也字有意馬註氣淫以下有不分邪僻內生工不能禁十字乃末三句之亂重復入此金匱真言論云所

謂得四時之勝者春勝長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝春所謂四時之勝也五運行大論云帝曰主歲何如岐伯曰氣有餘則制己所勝而侮所不勝其不及則己所不勝侮而乘之己所勝輕而侮之侮而受邪寡于畏也

馬註 此明勝之為義不分太過不及而皆有所勝也所謂勝者即五行相尅之謂如春屬木夏屬火長夏屬土秋屬金冬屬水故春勝長夏木尅土也長夏勝冬土尅水也冬勝夏水尅火也夏勝秋火尅金也秋勝春金尅木也此乃五行以時相勝而在人則以氣命其藏肝勝脾脾勝腎腎勝心心勝肺肺勝肝者是已然欲知其勝之為候則在于立春前十五日乃候之初也斯時氣候未當至而先至者是氣有餘則肺金不足金不尅木故木太過木氣有餘則反薄肺金而乘于脾土矣故曰太過則薄所不勝而乘所勝假令肝木有餘則肺金不足金不尅木故木太過木氣有餘則反薄肺金而乘于脾土矣故曰太過則薄所不勝而乘所勝也此皆五藏之氣內相淫并為疾故曰氣淫也氣候應至不至而後期始至是氣不足故曰不及則所勝妄行而所生受病所不勝薄之又如肝木氣少不能制土土氣無畏而遂妄行木被土淩故云所勝妄行而心亦受病也肝木之氣不平肺金之氣薄之故曰所不勝薄之然木氣不平土金交薄相迫為疾故曰氣迫何也蓋我尅者為所勝尅我者為所不勝生我者為所生耳故必謹候其氣至之時凡候其年則始于立春之日候其氣則始于四時定期候其日則隨于候日故曰謹候其時氣可與期也若失時反候而五行所治主統一歲之氣者不能分之則邪僻內生醫工不能禁之矣

帝曰有不襲乎。

張註 襲承襲也木承水而王于春火承木而王于夏土承火而王于長夏金承土而王于秋水承金而王于冬五運之氣交相沿襲而主治也

岐伯曰。蒼天之氣。不得無常也。氣之不襲。是謂非常。非常則變矣。

張註 言蒼天之氣四時代序自有經常然五運之氣有德化政令變異災眚之不同設有不襲是謂反常而變易矣變易則為民病之災眚矣

帝曰非常而變奈何。岐伯曰。變至則病。所勝則微。所不勝則甚。因而重感於邪。則死矣。故非其時則微。當其時則甚也。

張註 五運相襲氣之常也反常則為變易矣變常之氣至則為民病矣如春木主時其變為驟注是主氣為風木變氣為濕土變氣為主氣之所勝而民病則微如變為肅殺是主氣為風木變氣為燥金變氣為主氣之所不勝而民病則甚因而重感于邪則死矣故變易之氣至非其尅我之時為病則微當其尅我之時為病則甚

馬註 此言五運之氣有不襲者乃所以為變而民病之微甚生死係之也按六元正紀大論云陰陽之氣各有多少故曰三陰三陽也形有盛衰謂五行之治各有太過不及也故其始也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之知迎知隨氣可與期若餘已復餘少已復少則天地之氣變常而苛疾至矣假如木令太過木尅肺土然肺金足以制之是因所勝而病微也若肺金不足以制之而脾土為肝之所不勝其病當危矣但所不勝者其病既甚而又重感于邪則必死耳故非其所勝之時則病必微當其所勝之時則病必甚也

五常論云具類草木

五氣入神藏以通九竅五味入形藏以養九藏

帝曰善。余聞氣合而有形。因變以正名。天地之運。陰陽之化。其於萬物孰少孰多。可得聞乎。【張注】此復言天氣與地氣相合而後化生萬物之有形也。五常政論曰。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。然而五味所資。生化有厚薄。成熟有多少。終始不同。蓋在天為氣。在地成形。形氣相合。而化生萬物。物生謂之化。物極謂之變。物變已成。而後定名。此皆天地之運。陰陽之化。然生化有厚薄。成熟有多少。故帝設此問焉。岐伯曰。悉哉問也。天至廣不可度。地至大不可量。大神靈問。請陳其方。【張注】所謂太虛寥廓。肇基化元。萬物資始。五運終天。布氣真靈。總統坤元。幽顯既位。寒暑弛張。生生化化。萬物咸章。故曰大神靈問。神靈指天地陰陽而言。言大哉天地陰陽之問也。陳其方。言其畧也。草生五色。五色之變。不可勝視。草生五味。五味之美。不可勝極。【張注】草者五穀五菜。蔬及果木而言也。蓋天三生木。故先言草木而及于昆蟲萬物也。草本五色者。其色為蒼。其化為榮。其色為赤。其化為茂。其色為黃。其化為盈。其色為白。其化為斂。其色為黑。其化為肅。物極而象變。不可勝視也。草生五味者。其味為酸。其味為苦。其味為甘。其味為辛。其味為鹹。以草生之五味而及于五菜五穀五果五畜之美。不可勝極也。嗜欲不同。各有所通。【張注】言人之嗜欲不同。而五味各歸所喜。如苦先入心。酸先入肝。五氣入鼻。藏于心肺。五味入口。以養五氣。故各有所通也。天食人以五氣。地食人以五味。【張注】五氣臊焦香腥腐也。在天為氣。故食人以五氣。在地為化。化生五味。故食人以五味也。五氣入鼻。藏於心肺。上使五色修明。音聲能彰。【張注】天位居高而包乎地之外。故五氣從外竅而內入于心肺。心肺居上為陽也。心榮色而華于面。故使五色修明。肺主聲。故音聲能彰也。五味入口。藏於腸胃。味有所藏。以養五氣。氣和而生。津液相成。神乃自生。【張注】地位居下而處乎天之內。故五味藏于腸胃。以養五藏之氣。氣得味養。則陰陽和而相生矣。水穀皆入于口。其味有五。津液各走其道。氣和津成而五藏之神乃自生矣。○濟公曰。神氣為陽。故曰生。津液為陰。故曰成。

【馬注】此帝以萬物稟氣多少為問。伯乃大其問。而以天地之氣味養人者槩之也。萬物皆有形。必氣合而後成之。萬物皆有名。必因變而正其名。變者異也。▲禮祭法篇云。黃帝正名百物。以明民共財。注云。正名百物者。立定百物之名也。明民者。使民不惑也。共財者。供給公上之賦斂也。▼是皆天地之所運。陰陽之所化。但萬物稟此陰陽之氣者。必有多少。而盡得而聞之。伯言天地至為廣大。難以盡言其間陰陽所化者。萬物有色。而草木五色。有出于天成者。有出于人為者。極之而有不可勝視者也。萬物有味。而草之五味。有出于天成者。有出于人為者。極之而有不可勝美者。亟惟人之嗜欲無窮。氣味皆有以通之。故陽為氣。氣本于天。而上天之五氣。乃天之所以食人者也。故五氣入于鼻。以通于五藏。而藏于心肺。遂使五色修明。音聲能彰矣。靈樞憂恚無言論云。喉嚨者。氣之所以上下者也。此乃入于鼻。上下于喉嚨。而通于五藏者。與陰為味。味本于地。而萬物之五味。乃地之所以食人者也。故五味入口。以通于六府。而藏于腸胃。遂使味有所藏。以養五氣。則氣和而生。津液相成。神氣乃自生矣。憂恚無言論云。咽喉者。水穀之道路也。

張令韶曰罷同羆蒼日有羆已之士不二心之臣肝乃將軍之官故為罷極之本

此乃入于口由于咽喉而通于六府者與孰謂氣味不盡萬物陰陽之妙而即入又不可以盡萬物稟賦之大耶吁非帝不能問非伯不能答其一時神聖聚會于一堂而講究玄理以救萬古之民命者如此

帝曰。藏象何如。【張註】象者像也。論藏府之形像。以應天地之陰陽也。岐伯曰。心者。生之本。神之變也。其華在面。其充在血脈。為陽中之太陽。通於夏氣。【張註】心主血。中焦受氣。取汁化赤而為血。以奉生身。莫貴于此。故為生身之本。心藏神而應萬事。故曰神之變也。十二經脈三百六十五絡。其氣血皆上于面。心主血脈。故其華在面也。在體為脈。故其充在血脈。其類火而位居尊高。故為陽中之太陽。而通于夏氣。夏主火也。○濟公曰。榮為根。衛為葉。榮血為陰陽血氣所生之本。

肺者。氣之本。魄之處也。其華在毛。其充在皮。為陽中之太陰。通於秋氣。【張註】肺主氣而藏魄。故為氣之本。魄之處也。肺主皮毛。故華在毛。充在皮也。藏真居高而屬陰。故為陽中之太陰。而通于秋氣。秋主肺也。

腎者。主蟄封藏之本。精之處也。其華在髮。其充在骨。為陰中之少陰。通於冬氣。【張註】冬令之時。陽氣封閉。蟄蟲深藏。腎主冬藏。故為蟄封藏之本。蓋蟄乃生動之物。故比生陽之氣。至春一陽初生。而蟄蟲復振矣。腎為水藏。受五藏之精液而藏之。故為精之處也。髮乃血之餘。血乃精之化。故其華在髮。腎主骨。故其充在骨也。腎為陰藏而有坎中之陽。故為陰中之少陰。而動于冬氣。冬主水也。

肝者。罷極之本。魂之居也。其華在爪。其充在筋。以生血氣。其味酸。其色蒼。此為陽中之少陽。通於春氣。【張註】動作勞甚謂之罷。肝主筋。人之運動。皆由乎筋力。故為罷極之本。肝藏魂。故為魂之居。爪者筋之餘。故其華在爪。其充在筋。肝屬木。位居東方。為發生之始。故以生血氣。酸者木之味。蒼者木之色。木旺于春。陽氣始生。故為陽中之少陽。以通于春氣。

脾胃大腸小腸三焦膀胱者。倉廩之本。營之居也。名曰器。能化糟粕。轉味而入出者也。其華在唇四白。其充在肌。其味甘。其色黃。此至陰之類。通於土氣。【張註】足太陰獨受水穀之濁。為轉輸之官。腸胃主受傳水穀。三焦主決瀆水道。膀胱為水精之府。故皆為倉廩之本。脾藏營。故為營之居。器者生化之宇。其升降出入之氣。脾能運化糟粕。轉味而入養五藏。輸出腐穢于二陰。故名之曰器也。四白。唇之四際白肉也。口為脾竅而主肌。故華在唇四白。其充在肌。甘者土之味。黃者土之色也。脾為陰中之至陰。通于土氣。此節指脾而言。以腸胃三焦膀胱並受傳水穀之精粗。故總為倉廩之本。受濁者為陰。故曰至陰之類。

凡十一藏。取決於膽也。【張註】五藏六府共為十一藏。膽主甲子。為五運六氣之首。膽氣升則十一藏府之氣皆升。故取決于膽也。所謂求其志者。皆歸始春。

【馬註】此明十一藏象而總言取決于胆也。夫藏在內而形之于外者可閱。斯之謂藏象也。靈樞本神篇。帝問德氣生精神魂魄心意志思智慮。伯言天之在我者德也。地之載我者氣也。德流氣薄而生者也。故生之來謂之精。兩精相搏謂之神。隨神往來者謂之魂。並精而出入者謂之魄。所以任物者謂之心。心有所憶謂之意。意之所存謂之志。因志而存變謂之思。因思而遠慕謂之慮。因慮而處物謂之智。此篇心藏則

太陰為之行氣平三陰寸口亦太陰也

曰生之本神之變肺藏則曰氣之本魄之處腎藏則曰精之處肝藏則曰魂之處正當以彼義而釋此義也試以心藏言之心者為君主之官神明出焉故吾身與萬事萬物之所以生以之為本神明應用以之變化面居上心則華之火炎上也血脈在中心則充之心主血脈也▲五藏生成篇云諸血者皆屬于心痿論云心主身之血脈▼心肺居于膈上皆屬陽而心則為陽中之陽當為陽中之太陽也自時而言夏主火心亦屬火其通于夏氣乎以肺藏言之五藏生成篇云諸氣者皆屬于肺故五藏之氣以為之本肺藏魄散魄以為之處肺主身之皮毛故其華在毛其充在皮肺與心居于膈上皆屬陽而肺為陽中之陰當為陽中之太陰也自時而言秋主金肺亦屬金其通于秋氣乎以腎藏言之腎主冬冬主閉藏故腎主蟄封藏之本也腎者主水主受五藏六府之精而藏之故為精之處也腎主骨髓腦為髓海故其華在髮其充在骨腎肝居于膈下皆屬陰而腎為陰中之陰當為陰中之少陰也蓋肺為手太陰故即以太陰名之而腎為足少陰故即以少陰名之耳冬主水腎亦屬水其通于冬氣乎以肝藏言之肝主筋故勞倦罷極以肝為本肝藏魂故為魂所居靈樞本藏篇云肝應爪故其華在爪肝主筋故其充在筋陰陽應象大論云木生酸酸生肝肝主筋筋生心心生血血生脾脾生肉肉生肺肺生皮毛又諸氣皆屬于肺則吾身之血氣皆由肝而生也又曰在味為酸在色為蒼故其味酸其色蒼也東方為陽生之始而肝則為五藏之長故肝屬陽中之少陽也春主木肝亦屬木其通于春氣乎然脾雖屬于五藏而與胃以膜相連故此脾胃為倉廩之官大腸為傳導之官小腸為受盛之官三焦為決瀆之官膀胱為州都之官然六府皆所以受物實而不滿者也故皆可以為倉廩之本耳痺論謂營氣者水穀之精氣也靈樞營衛生會篇謂營氣出于中焦故此六藏者誠為營氣之所居又為營氣所居之器也凡所以化糟粕轉味而或入或出者皆由此六府耳陰陽應象大論云脾主口故其華在唇四白也四白者口唇四際之白色也又曰在味為甘在色為黃故曰其味甘其色黃也脾居中州為陰中之至陰故曰至陰之類通土氣也靈蘭祕典論云胆者中正之官決斷出焉故凡十一藏皆取決于胆耳蓋肝之志為怒心之志為喜脾之志為思肺之志為憂腎之志為恐其餘六藏孰非由胆以決斷之者乎

故人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上為格陽（張註）此論藏府之六氣以應天地之六六也左為人迎右為氣口蓋陽氣從左而行于右陰氣從右而行于左故以人迎以候三陽之氣故者承上文而言人之藏府以應三陰三陽之六氣也一盛病在少陽少陽主春升之氣也太陽主夏陽明主秋四盛以上者言人之陰陽惟陽太盛名曰格陽蓋陽主在外陽格于外不得三陰中見之化以和之此三陽之太過也寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛以上為關陰（張註）寸口手太陰之兩脈口以候三陰之氣也厥陰主乙木春生之氣故寸口一盛病在厥陰二之氣少陰四之氣太陰四盛以上者人之陰陽惟陰太盛名曰關陰蓋陰氣主內關陰于內不得二陽中見之化以和之此三陰之太過也此論寸口人迎之病脈以應四時之三陰三陽即四時之六氣不平而亦為三陰三陽之民病也故六微旨大論曰至而不至來氣不及未至而至來氣有餘物生其應也氣脈其應也

靈樞經曰持其脈口人迎以知陰陽有餘不足平與不平天道畢矣所謂平人者不病不病者脈口人迎應四時也上下相應而俱往來也上下相應者脈口與人迎平等所謂陰中有陽陽中有陰也此言天地之陰陽以應人之藏府藏府之六氣以應天地之陰陽也

人迎與寸口俱盛四倍以上為關格關格之脈羸不能極於天地之精氣則死矣

張註 俱四倍以上者陰陽俱亢極也羸盈同極至也蓋天有陰陽地有陰陽陽盛之下陰精承之陰盛之下陽氣承之陰陽承制而交相生化者也人生于天地氣交之中陰陽和平是為無病如陰陽俱盛而不和是不能及于天地陰陽精氣之承制則死矣此即六微旨之所謂亢則害承乃制制則生化外列盛衰害則敗亂生化大病

馬註 此言關格之脈而決其為死也上文言十一藏之藏象矣然胃胆小腸大腸三焦膀胱之脈見于左手寸部曰人迎肝心脾肺腎之脈見于右手寸部曰氣口故靈樞終始經脈四時氣等篇皆云人迎一盛病在足少陽一盛而躁病在手少陽人迎二盛病在足太陽二盛而躁病在手太陽人迎三盛病在足陽明三盛而躁病在手陽明人迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽為外格故此篇名之曰格陽正以拒六陰于內而使之不得出耳▲王注止言手經而不言足經者未考諸篇本義故耳▼又言脈口一盛病在足厥陰一盛而躁病在手心主脈口二盛病在足少陰二盛而躁病在手少陰脈口三盛病在足太陰三盛而躁病在手太陰脈口四盛且大且數者名曰溢陰溢陰為內關故此篇名之曰關陰正以關六陽在外而使之不得入耳▲王注止引躁脈而不兼手足者非按傷寒論云寸口脈浮而大浮為虛大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆趺陽脈伏而濇伏則吐逆承穀不化濇則食不得入名曰陽格夫內經諸篇分明以左手人迎脈大自一盛以至四盛乃手足六陽經為病其名曰格故春夏人迎微大者為無病今仲景曰在寸為格又曰格則吐逆是以格脈誤為內經之膈證此事難知集李東垣宗之且曰口氣之脈大四倍與人迎則又同于難經三十七難之誤而不知內經諸篇之以人迎大于氣口者為格脈也內經諸篇分則以右手氣口脈大自一盛以至四盛乃手足六陰經為病其名曰關故秋冬氣口微大者為無病今仲景曰在尺為關又曰關則不得小便是以關脈誤為內經之閉癃證此事難知集李東垣宗之且曰人迎之脈大四倍于氣口則又同于難經三十七難之誤而不知內經諸篇之以氣口大于人迎者為關脈也朱丹溪纂要竟列關格為病名亦曰脈兩寸俱盛四倍以上是其病名之誤同于仲景而脈以四倍已上為說則又欲正東垣之誤而不得內經諸篇之精緒也嗚呼痛哉軒岐之旨乎秦張王李朱諸賢後世業醫者所宗尚與內經渺然如此況能使後世下工復知關格為脈體而非病名也哉又烏能決關格脈之死生治關格脈之病證及治膈證閉癃證而無謬也哉噫夭人多矣▼又云人迎與脈口俱盛四倍以上則是兩手寸部兼盛之極也復曰關格關格者與之短期故此篇曰關格之脈羸不能極于天地之精氣則死矣又與盈同即俱盛之謂也

黃帝素問內經合纂卷一終

